

فہرست کتب
RARE BOOK
NOT TO BE ISSUED

مقدمہ تاریخ ہند کی دوسری جلد

موسوم بہ

نظامِ سلطنت

جس کا تاریخی نام "فلسفہ خرد و افروز" ہے اور جس میں مذہب، تمدن، اخلاق و معاشرت اور قوانین سلطنت پر محققانہ و مورخانہ بحث کی گئی ہے اور قدیم نظامات و قوانین جو ممالک و زمین اور اقوام عالم میں مروج رہے بجا فراہم کر دیے گئے ہیں جن کا مطالعہ سے ہر شخص کی بصیرت و دانائی میں اضافہ اور نسل انسانی کی کامرانی و مقصدوری کا راستہ سامنے نظر آنے لگتا ہے۔

مُصَنَّف

اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

"مینجر مکتبہ عبرت نجیب آباد نے چھپوا کر نجیب آباد و شائع کی

اور

مدینہ برقی پریس بخونیریں باہتمام محمد حمید حسن رپورٹر طبع ہوئی

قیمت فی جلد (پچاس)

ماہ مارچ ۱۹۳۵ء

بار اول ... اجلد

علمی دنیا کا ایک عظیم الشان کارنامہ
مقدمہ تاریخ ہند قدیم (جلد اول)
 مصنفہ

مؤرخ اسلام مولانا اکبر شاہ خاں حنا خجی آبادی

ہندوستان کے تعلیم یافتہ طبقے کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہا ہے کہ اس ملک کی صحیح مستند اور مدلل تاریخ جو ہندوستانی اقوام کی صحیح سرگزشت سے واقف بنائے آج تک مرتب و مدون نہیں ہوئی۔ سرکاری اور انگریزی سکولوں اور کالجوں میں جو کتابیں تاریخ کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کو تاریخ کہنا حاققت ہے مولانا اکبر شاہ خاں حنا خجی آبادی جو ملک میں اپنے وسیع تاریخی مطالعہ اور صحیح تاریخی ذوق کی وجہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں مآخوں نے تقریباً بیس سال تاریخ ہند کے لئے مطالعہ تاریخی میں صرف کئے اور ہندوستان کے علاوہ انگلستان تک کے کتب خانوں سے بھی تاریخی سامان ہم پہنچایا۔ اس طویل محنت شاذہ اور صرف زہر کشیر کے بعد وہ تاریخ ہند کی تدوین و تالیف میں مصروف ہوئے۔ اور تاریخ ہند کے سلسلے میں سب سے پہلی جلد مقدمہ تاریخ ہند قدیم کے نام سے ابھی چند روز ہوئے شائع ہو گئی۔

یہ پہلی جلد اس قدر زیادہ ضروری اور اہم بنیادی مسائل پر مشتمل ہے اور اسکے اندر ساری دنیا کی اقوام و ممالک و مذاہب و تمدن و علوم کا ایسا خلاصہ آگیا ہے جو ہزار ہا کتابوں کے پڑھنے کے بعد بھی انسان کو میسر نہیں ہو سکتا تھا۔ کتاب کو پڑھیں لیکن ختم کے بغیر انسان پر کھانا پینا بھی دو بھر ہو جاتا ہے صحیح نگہی اُردو زبان میں اہم مسائل کو آسان سے آسان پیرایہ میں ادا کر دینے کا ملکہ مولانا کو خصوصیت سے حاصل ہے۔ اس کتاب سے جس طرح کالج کے ذی علم پروفیسر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح ایک معمولی طالب علم بھی مستفید ہو سکتا ہے یہ مقدمہ درحقیقت تاریخ عالم کی کلید ہے اسکی ضرورت و اہمیت کسی ریویو سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسکی عظمت و ضرورت کا صحیح اندازہ مطالعہ ہی پر منحصر ہے۔ اس پہلے ایڈیشن کے ختم ہونے کے بعد غالباً آپ کو دوسرے ایڈیشن کیلئے انتظار کی سخت زحمت اٹھانی پڑے گی۔ لہذا بلا توقف اس پہلی جلد یعنی مقدمہ تاریخ ہند قدیم کو منگا لیجئے۔

قیمت فی جلد علاوہ محصول ڈاک (غیر)

تمام کتابوں کے لئے کا پتہ: محمد ایوب خاں منیر مکتبہ عبرت نجیب آباد۔ (دلو۔ پنی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا

مخدومی محترمی! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اس عریضہ کے ہمراہ نظام سلطنت خدمت مبارک میں روانہ کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے بغور دیا لاستیعاب ملاحظہ فرماتے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نہ صرف ایک تاریخی بلکہ تاریخی سے بڑھکر تبلیغی کتاب اور تعلیم یافتہ غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کے لئے ایک پُر اثر و نتیجہ خیز سامان ہے۔ میں نے اس کتاب کے دیباچہ میں اس طرف معمولی سا اشارہ کر دیا ہے۔

اسوقت اسلام ہم سے اپنی تبلیغ و اشاعت کے لئے سخت تقاضا کر رہا ہے اور ہم سب کا فرض ہے کہ تبلیغ اسلام کے لئے پوری ہمت اور انتہائی جوش کے ساتھ مستعد اور مصروف عمل ہو جائیں تعلیم یافتہ اور کم از کم اردو زبان لکھنے پڑھنے والے ہندوستانی غیر مسلم جن کے دماغوں میں آزادی ہند کے خیالات اور سیاسی مسائل کا طوفان اُٹا ہوا ہے تعداد میں تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں اور یہی وہ طبقہ ہے جسکو اسلام کا بہترین شکار بنایا جاسکتا ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ مذہب اور مذہبی مباحث کی طرف قطعاً متوجہ ہونا نہیں چاہتے اور نام نہاد مذہبی مبلغین اور کوتاہ اندیش مذہبی مباحثہ کرنے والوں نے مذہب کے نام سے ان کو متفرک کر دیا ہے اور کسی مذہبی کتاب کے پڑھنے پر ان کو آمادہ نہیں کیا جاسکتا۔

نظام سلطنت ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کو ہر ایک غیر مسلم کی خدمت میں مطالعہ کے لئے پیش کر سکتے ہیں اور وہ بڑی خوشی سے اس کے مطالعہ پر آمادہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف تاریخ ہند کا مقدمہ ہے بلکہ آئین و قوانین سلطنت پر بحث و نظر جو اس میں موجود ہے آجکل کے

سیاسی ہنگاموں کی فضا میں عین وقت کی چیسرا اور نہایت خوشگوار دنیا یافت سمجھی جا سکی اور اس کا مطالعہ ضرور شوق کے ساتھ کر لیا جائیگا۔ آپ کو اس حقیقت کا یقین کر لینا چاہئے کہ ہر ایک وہ غیر مسلم جو اس کتاب کو بغور و بالا استیعاب مطالعہ کر لے گا اسلام کی حقانیت کا قائل اور قرآن مجید کی صداقت سے مرعوب ہوئے بغیر نہ رہے گا۔

پس آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کتاب کو خود ملاحظہ فرمانے کے بعد اپنے حلقہ واقفیت میں سے کسی ایک غیر مسلم کو جو سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہو منتخب فرما کر یہ کتاب اس کو مطالعہ کے لئے مستعار دیں اور بعد مطالعہ اس سے واپس لیکر پھر کسی ایسے ہی دوسرے شخص کو مطالعہ کرائیں یا آپ مناسب سمجھیں تو یہ کتاب کسی غیر مسلم کو ہدیہ اور بطور نذر پیش کر دیں تاکہ اُس کی ملکیت میں رہ کر اُس کے دوسرے افراد خاندان کو بھی کبھی نہ بھی اس کے مطالعہ کا موقع ملے اور آپ مکتبہ عبرت سے اپنے لئے اور ایک جلد قیمتاً طلب فرمائیں۔ بہر حال آپ کا فرض ہے کہ سمجھدار غیر مسلموں کی جس قدر زیادہ سے زیادہ تعداد کو آپ یہ کتاب مطالعہ کرا سکتے ہوں مطالعہ کرائیں اور اس کام میں جس قدر مالی تسریاتی کر سکتے ہوں کریں کہ روپیہ کا اس سے بہتر مصرف تبلیغ اسلام کے لئے فی الحال آپ کو نہیں مل سکے گا۔ چند ہندو اور عیسائی اور سرکاری لائبریریوں میں نے بھی اس کتاب کی ایک ایک جلد مفت بھجوا دی ہے۔ آپ کے حلقہ واقفیت میں جو لائبریریاں ایسی ہوں آپ کے دوستوں کا فرض ہے کہ اس کتاب کو ان لائبریریوں میں پہنچائیں۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ایک ہزار کی تعداد میں طبع ہوا ہے جس میں سے چار سو جلدیں چار سو مختلف مقامات کے دوستوں کی خدمت میں ہدایہ ڈاک مفت روانہ ہو رہی ہیں۔ ان چار سو دوستوں میں صرف پچاس کے قریب ایسے ہیں جن کی طرف سے پیشگی قیمتیں میسرے پاس آگئی تھیں ان سے تو صرف اسی قدر عرض کرنا ہے کہ اس کتاب کو تعمیل یافتہ غیر مسلموں کے مطالعہ میں لانے کے لئے وہ جو مناسب کوشش کر سکتے

ہیں کریں اور اس معاملے میں سہل انگاری اور غفلت سے ہرگز کام نہ لیں۔ باقی ساڑھے تین سو دوست جن کے پاس کتاب بلا طلب مفت پہنچ رہی ہے وہ اس کو میری طرف سے بدیہ قبول فرما کر اول خود ملاحظہ فرمائیں اور پھر اپنی طرف سے کسی تعلیم یافتہ غیر مسلم کو مطالعہ کرائیں اور اپنے تعلیم یافتہ دوستوں میں سے کم از کم دو شخصوں کو اس کتاب کی خریداری پر ضرور آمادہ کریں۔ اگر وہ اس ایک بلا طلب بھیجی ہوئی کتاب کی قیمت بھی میرے پاس بذریعہ منی آرڈر بھیجنا پسند فرمائیں گے تو میں اس لئے اس کو شکریہ کے ساتھ قبول کر لوں گا کہ اُس کے معاوضہ کی ایک جلد کسی اور ایسے ہی مناسب شخص کے پاس بھیج سکوں گا۔ یا اس قیمت کو دوسرے ایڈیشن کی تیاری میں صرف کر سکوں گا۔

کتاب کی قیمت ڈھائی روپیہ فی جلد مقرر کی گئی ہے اور ایک کتاب پر محصول دس میں آٹھ آنے سے گیارہ آنے تک صرف ہوتے ہیں۔ لہذا ایک کتاب کا پارسل تین روپیہ تین آنے کا دی پی روانہ ہوتا ہے۔ جو صاحب بذریعہ منی آرڈر صرف تین روپیہ روانہ کر دینگے اُن کے نام منی آرڈر وصول ہوتے ہی کتاب بذریعہ رجسٹرڈ پارسل روانہ کی جائیگی اور آسانی اسی میں ہے کہ منی آرڈر بھیج کر کتاب طلب کی جائے اور کوپن میں اپنا پورا پتہ صاف صاف لکھا جائے۔

اگر صاحب استطاعت حضرات اس جہاد اور تبلیغ اسلام کے اس نیک کام میں شریک ہو کر اور کئی کئی جلدیں خرید کر تعلیم یافتہ غیر مسلموں اور کم استطاعت مگر صاحب درمندانوں تک پہنچا دینے کی اہمیت اور اس کے اجر و ثواب کی عظمت کو محسوس فرمائیں تو ایک خط اُن کے ضمیر کو سچی راحت حاصل ہو سکتی اور دوسری طرف میرے لئے اس کام کے سلسلہ جاری رکھنے اور آگے قدم بڑھانے کی سہولت میسر کر سکتی ہے۔

اس پہلے ایڈیشن کو میں جلد از جلد ختم کر کے فوراً دوسرا ایڈیشن تیار کرانا چاہتا ہوں۔ اگر اس

پہلے ایڈیشن کی بقیہ چھ سو جلدیں قیمتاً فروخت ہو گئیں تو صرف ایک یا دو مہینے میں دوسرا ایڈیشن بھی تیار اور شائع ہو سکتا ہے اور اس کے لئے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے تمام دوستوں کو اس عرصہ کے ذریعہ اس طرف توجہ دلاؤں کہ وہ اس کام میں میرے معاون بن جائیں اور اس پہلے ایڈیشن کو فوراً مانتھوں تاکہ فروخت کر کے غیر مسلموں میں اس کے دائرہ اثر کو نہایت خاموشی کے ساتھ غیر محسوس طور پر وسیع ہونے دیں اور میرے لئے یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کی فراغت ہم پہنچائیں۔ اور اس عرصہ کو ایک پرائیویٹ عرصہ سمجھ کر صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ والسلام

نیا زمند
اکبر شاہ خاں
نجیب آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

تَبَارَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدٍ لِّیَكُوْنَ لِلْعَالَمِیْنَ نَذِیْرًا الَّذِیْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجِیْ وَلَدَّا اَوَّلَیْكَ لَهُ شَرِیْكٌ فِی الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ

فَقَدْ دَرَكَهُ تَقْدِیْرُهُ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّؐ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا

اما بعد

اجاب کرام کی خدمت میں مودبانہ ملتس ہوں کہ مقدمہ تاریخ ہند کی پہلی جلد کے تمام اوراق چھپ چکنے کے بعد جب اُس کا سرورق ڈٹائیل تیج لکھوانے اور چھپوانے کا موقع آیا تو میں بدینہ پر بس مجوز میں موجود تھا اُس وقت تک مقدمہ کی اور کوئی جلد لکھنے کا مطلق خیال نہ تھا بلکہ میں مقدمہ کو اُس ایک ہی جلد میں ختم کر چکا تھا۔ اسکے بعد اصل تاریخ کی پہلی جلد کا نمبر تھا اور میں اُسی کی تہذیب و ترتیب کا کام شروع کر چکا تھا کیونکہ اُس کا جلد پریس میں پہونچنا ضروری تھا اور اجاب کو ایسی ہی توقع بھی دلائی گئی تھی لیکن ٹھیک اُس وقت جبکہ اخویم مولوی عبدالقیوم خاں صاحب خطاط مراد آبادی مجھ سے تھوڑی دور دوسرے کمرے کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے ڈٹائیل تیج کی کاپی لکھ رہے تھے اور میں بعض دوستوں سے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا یکایک اور چانک میری دل میں ایک خیال اُٹھ اُٹھ آیا جیسے بجلی چمک جاتی اور آنکھوں کو خیرہ کر جاتی ہے

میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور خطاط صاحب سے جا کر کہا کہ کتاب کے نام یعنی ”مقدمہ تاریخ ہند“ قدیم کے بچے ”جلد اول“ کا لفظ اور لکھ دیجئے۔ چنانچہ لکھا گیا۔ اُسی وقت سے میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ مقدمہ کی ایک دوسری جلد اور لکھوں گا۔ مجبور سے نجیب آباد اگر بعض دوسری مصروفیتوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں اس دوسری جلد کی نگارش میں مصروف ہو گیا۔

روشن شود بہ پیش تو چون شمع سوز من
یکشب تو ہم اگر بہ نشینی بروز من

اس دوسری جلد کی ترتیب و تالیف میرے بعض کووال سیرت اور آہوگیر دوستوں کو خواہی ہی کمزور ادب بے ربط کیوں نہ معلوم ہو، اس کو فطری اور قدرتی ترتیب اور تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کے لئے زیادہ سے زیادہ ضروری اور مفید یقین کرتا ہوں۔ قبائے گل میں گل بوٹے کا نہ ہونا جن کی آنکھوں میں کھٹکتا ہوا اور کلام الہی کی ترتیب اور تقسیم مضامین جن کو لغو و بالہ قابل ترمیم نظر آتی ہو ان کو ایک گنگارا اور عصیان شعرا انسان کی اس ناچیز تالیف میں اگر کمزوریاں نظر آئیں اور وہ اس کو اصل مقصد تک نہ پہنچ سکیں تو نہ تعجب کا مقام ہوا و نہ شکایت کا موقع رفیقان برشما اگر تلخ گرد و خواب محذوم مرا با چشم بیمارے سرو کار است می نالم

تاریخ خواہ کسی ملک کی ہو تاریخ سے فائدہ اٹھانے کے اصول اور مطالعہ تاریخ کو مفید اور نتیجہ خیز بنانے کے طریقے مختلف نہیں ہو سکتے ہیں اس دوسری جلد کے ذریعہ جس مقصد کو حاصل کرنا چاہا ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم اور نہایت قیمتی مقصد ہے جس کا ہر شخص کو اس کتاب کے مطالعہ کر لینے کے بعد ہی علی قدر قابلیت احساس ہو سیکے گا۔ اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے پر اول اول یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض باتیں بے تعلق اور غیر ضروری ہیں لیکن بالاستیعاب مطالعہ ختم کر لینے کے بعد تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم نے کوئی بھی غیر ضروری چیز مطالعہ نہیں کی۔

میں نے اس جلد میں مذہب، تمدن، اخلاق، نظام حکومت اور عالم انسانیت پر حسب ضرورت بحث کی ہے۔ جن چیزوں کو میں نے اس زمانے اور اس ملک کے لئے زیادہ اہم سمجھا اُن پر زیادہ زور دیا اور استیفاء و استقصاء کی شرط کو پورا کرنا ضروری نہ سمجھ کر بہت سی چیزوں کا استقرار نہیں کیا۔ میرے دوستوں میں بہت سے ذی علم اور وسیع النظر احباب ہیں۔ بہت سے معمولی قابلیت کے اُردو خواں ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ دونوں قسم کے حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے مطالعہ میں اُن کا جو وقت صرف ہو اُس کا انہیں بعد مطالعہ افسوس نہ کرنا پڑے۔

اس سے پہلے بھی میں نے کوئی کتاب یہ سوچتے ہوئے نہیں لکھی کہ مجھ کو اس کے شائع ہونے سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ اور میری ذات کے متعلق لوگ کیا خیال کریں گے۔ نہ اس طرف کبھی توجہ کی۔ صرّح کہ درکنجہ فدیوں شود کتاب تمام۔ بلکہ میرا مطمح نظر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ لوگوں کو اس کے مطالعہ سے کس قدر اور کس قسم کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس کتاب کو بھی اسی خیال سے شائع کر رہا ہوں کہ اس کا مطالعہ ضرور اس ملک کے باشندوں کو نفع پہنچائے گا اور وہ نفع چونکہ اُس انتظار کی رحمت و اذیت سے جو اصل تاریخ کے متعلق کرنا پڑا ہے زیادہ وزن دار ہے لہذا میں نے اُس ملامت کی مطلق پروا نہیں کی جو اصل تاریخ کی اشاعت میں دیر اور توقف ہو جانے کے سبب مجھ کو کی جا رہی ہے۔

صد باغ و بزم چشم براہ من ست دین دستِ جنوں گرفتہ بویرانہ می روم
میرا خیال ہے کہ مذہبی اختلاف اور بیاتصبات نے ہندوستان کو جو نقصانات پہنچائے ہیں اور ہندوستانیوں کو جن مصائب سے دوچار ہونا پڑا ہے اور جن سے رستگاری کی ہمنوا کوئی نمایاں صورت نظر نہیں آتی اُن کا بھی کچھ نہ کچھ ازالہ اس کتاب کے ذریعہ ہو سکے گا نیز اسلام کی حقیقت سمجھنے میں غیر مسلموں کو اور اسلام کی حقیقت سمجھانے میں مسلمانوں کو اس کے ذریعہ بہت کچھ مدد مل سکے گی۔ تاریخ کے سلسلہ میں ایک مسلمان تاریخ نویس اسی طرح اپنے فرض سے

سبکدوش ہو سکتا تھا۔

بلبل کجا رو پہ کند کا ندیں چمن نشاغت غنچہ کہ بگلچیں خبر نشد
اس ادائے فرض کو عیب سمجھنے والے بھی اگر چاہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ اپنا
فیصلہ صادر فرما سکتے ہیں۔

مر اسادہ دیہائے من توں بخشید
خطا نمودہ ام و چشم آفرین دارم

اکبر شاہ خاں
نجیب آباد

یکم جولائی ۱۶۳۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فحیوں کا و فصلی

ہستی باری تعالیٰ اور عقل انسانی

اس حقیقت پر تقریباً تمام نسل انسانی کا اتفاق ہے کہ اس با نظام کارخانہ عالم کو خلق و ایجاد اور پھر اُس کی ربوبیت و حفاظت کرنیوالی ایک مدبر بالارادہ علیم و خبیر اور حکیم و قدیر ہستی ہے۔ کارخانہ عالم پر جس قدر زیادہ غور کیا جاتا ہے اُسی قدر اُس میں نظم و انتظام پایا جاتا ہے جو بلا کسی ناظم و منتظم کے ممکن نہیں۔ حکمت پائی جاتی ہے جو بغیر کسی حکیم کے ممکن نہیں، ربوبیت پائی جاتی ہے جو بغیر کسی رب کے ممکن نہیں، قدرت پائی جاتی ہے جو بغیر کسی قادر و قدیر کے ممکن نہیں تخلیق پائی جاتی ہے جو بغیر کسی خالق و خلاق کے ممکن نہیں فطرت انسانی مجبور ہے کہ ایک خالق و جبار و حکیم و پروردگار ہستی کا اقرار کرے۔

نیا دید بے ظلم زن یک نصف راست
بلکہ انسان خود ہی اپنے نفس کے مقابلہ میں ایک حق
دلیل ہے چاہے وہ کتنے ہی بہانے تراشے۔

بلوے گر ہزاراں نقش پیداست
بَلِ الْاِنْسَانِ عَلٰی نَفْسِهٖ بَصِيْرٌ ۝
وَلَوْ اَنَّ لِّقُلُوبِہٖ اَلْقِیَامَۃً ۝

اُسی خالق و پروردگار نے جس کی ہستی و ربوبیت کے اقرار سے انسانی وجود کا ہر ذرہ گونج رہا ہے، اس خلاصہ موجودات کو روحانی فضائل سے متصف فرما کر روئے زمین کی تمام مخلوقات پر فوقیت و برتری اور شرف و بزرگی عطا فرمائی اور باقی مخلوقات کو خادم بنا کر اُس کو سب کا مخدوم بنا دیا۔

اور بیشک ہم نے بنی آدم کو عزت و برتری عطا کی
وہی خدا ہے جس نے روئے زمین کی تمام چیزیں تیار کی

وَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِیْۤاۤدَمَ ۚ دَنِیْۤاۤسْرِیْلِ ۚ
هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا

یہ پیدا کیں

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی نے
ان سب کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، بیشک ہستی
باری تعالیٰ کی ان میں بہت سی نشانیاں ہیں مگر ان کو
کے لئے جو غور و فکر کو کام میں لاتے ہیں۔

وَنَحْنُ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
بِكُلِّ عِلْمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الباقیہ - ۲)

ہستی باری تعالیٰ کا نشان و نبوت و اقرار اس کی ہر ایک مخلوق میں موجود ہے
ہر گیا ہے کہ از میں رُو و حدہ لا شریک لہ گوید

جس قدر جس مخلوق میں احساس ہے اسی قدر اس میں اقرار ہستی باری تعالیٰ موجود ہے جہادات
سے بڑھ کر نباتات میں اور نباتات سے بڑھ کر حیوانات میں اور تمام حیوانات سے بڑھ کر انسان
میں احساس اور اقرار ہستی باری تعالیٰ پایا جاتا ہے۔ انسان جو مخلوقات میں اعلیٰ ترین مقام رکھتا ہے
اس کی فطرت میں ہستی باری تعالیٰ کا سب سے نمایاں نقش ہونا چاہی تھا۔ اور وہ موجود ہے جن لوگوں کو ہستی
باری تعالیٰ کا منکر کہا جاتا ہے وہ درحقیقت ہستی باری تعالیٰ کے منکر نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہستی باری تعالیٰ
کے ایسے دلائل ہیں جنہیں ملتے جیسے محسوس و مادی اشیاء کی ہستی کے دلائل ہوتے ہیں۔ یہ انکی قہمت
و نادانی کا اعلان ہے نہ ہستی باری تعالیٰ کا انکار۔

کارخانہ عالم کے اس نظامِ ابلیغ اور ترتیبِ محکم پر غور کرنے کے بعد ہر ملک اور ہر قوم کے
ذی شعور لوگوں کو اقرار کرنا پڑے کہ اس تمام کائنات کی ایک علتِ اعلیٰ ضرور ہے۔
وَكَانَ إِلَىٰ سِرَاتِ الْمُنْتَهَىٰ (الجم - ۳)
اور یہ کہ آخر سب کا منتہی خدا تعالیٰ تک ہی ہے۔

ایک صانعِ عالم کی ہستی کا یقین تمام عالم انسانیت میں مشترک پایا جانا دلیلِ اسبات کی ہے کہ
فطرتِ انسانی میں اقرارِ ربوبیت موجود ہے۔

خدا نے تعالیٰ نے بنی آدم سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار
نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں! ہم اسبات کے گواہ ہیں

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قُلُوا بَلَىٰ ۚ سَمِعْنَا ۚ
(الاعراف - ۲۲)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ اَلْاَرْنَ سَے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی

کہیں گے کہ اللہ نے

(الزخرف - ۷۷)

ہستی باری تعالیٰ کے متعلق تو امکان و اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ ہاں صفات باری تعالیٰ میں لوگوں نے کچھ کچھ اختلاف ضرور کیا ہے، اور ایسا ہونا ضروری تھا، کیونکہ انسانی عقل کی ترنگ تار یہیں تک ختم ہو جاتی ہے کہ اس کا رخاۂ عالم کا کوئی پیدالگریو الال ضرور ہے اور اُسی نے انسان کو دوسری مخلوقات پر فوقیت و بزرگی عطا کی ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اُس کو یعنی اپنے مالک حقیقی کو پہچانے اور اُس سے تعلق پیدا کر کے قرب حاصل کرے لیکن انسان محض اپنی عقل کو ذریعہ اُس خالق و مالک کے متعلق جس پر تمام اسباب علل کا خاتمہ ہو جاتا ہو بطور خود کوئی تسکین بخش علم حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انسان اپنی عقل اور محدود اس کے ذریعہ جو کچھ بھی معلوم کر سکتا ہو وہ اشیاء کا علم ہوتا ہو اور کوئی بھی شے خالق اشیاء کی مثیل و مانند نہیں ہو سکتی۔ انسانی عقل ہر شے کو اپنے احاطے میں لے سکتی ہے مگر خدا تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہر چیز اپنی پذیرائے فحاشت و آنچہ و راندیشہ نمایاں حرکات لیس یکمثلہ شئی ء (انشوری - ۲) کوئی چیز بھی اُس جیسی نہیں

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الانعام - ۱۳) نگاہیں اُس کو نہیں جان سکتیں اور لوگوں کی نگاہوں کو خدا خوب جانتا ہے وہ بڑا باریک بین باخبر ہے

انسان خدا کو تعالیٰ کو نہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے نہ عقلی دلائل سے ذات باری تعالیٰ کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اِنَّ الْعَقْلَ لَا قَاٰمَةَ رَسْمِ الْعَبُوْدِيَّةِ لَا لِذِمَّ اَلِ السَّابُوْدِيَّةِ (قول حضرت علیؑ) (ترجمہ - عقل تو اس لئے دی گئی ہے کہ مرام بندگی ادا کرنے کی طرف رہنمائی کرے وہ اس لئے عطا نہیں ہوئی کہ اُس کے ذریعہ خدائے تعالیٰ کی ذات کا ادراک کیا جاسکے، انسانی عقل کا ادراک جو اس کے ماتحت ہے۔ عقل انسانی جب کسی چیز کا تصور کرتی ہے تو وہ محسوسات کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا بنا برین لیس کمثلہ شئی ء تک پہنچنے میں عقل انسانی کی بیجا رنگی ظاہر ہے۔ پس جبکہ انسان ذات باری تعالیٰ کا علم نہ ہو اس عقل کی امداد جو حاصل نہیں کر سکتا تو سوائے اُس کو اور کیا ہو سکتا تھا کہ

وہ خدا جس نے انسان کو شرف و بزرگی عطا فرما کر اس کی جسمانی پرورش و ربوبیت کے لئے ہر قسم کے سامان مہیا فرمائے اس کی روح کی تسکین اور اس کی فطرت کے صحیح اور جائز تقاضے کو پورا کرنے کے لئے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو جاننا پہچاننا اور اس سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہو خود ہی اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرے اور اپنی خوشنودی کے طریقے الہام و وحی کے ذریعہ جو عقل و حواس سے بالاتر ایک ذریعہ ہے اُس کو بتائے اور اُس کی دستگیری فرمائے۔

ذٰلِكَ بِمَا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ
الْحِكْمَةِ (د. بنی اسرائیل - ۱۴)

یہ اُن حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تیرے رب
نے تیری طرف وحی کیں۔

وَمَا قَدْ رَمٰ اللّٰهُ حَقَّ قَدْرٍ اِذْ قَالُوْا
مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ

اور خدا نے تعالیٰ کی شان اور مرتبے کو جیسا پہچانا چاہا
تھا انہوں نے نہیں پہچانا جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا
نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔

(الانعام - ۱۱)

عقل و الہام

حواس کے ذریعہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اگرچہ بہت محدود و ناقص ہوتا ہے لیکن
اُسی کو عقل وسیع اور مفید بناتی اور اُسی کے ذریعہ اپنے کمالات کے اظہار کا موقع پاتی ہے۔ اسی لئے
حواس خمسہ ظاہری کو علم کا سرچشمہ کہا جاتا ہے۔ اگر حواس خمسہ ظاہری کی کافرمانی نہ ہو تو انسان
میں عقل کا وجود بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ محسوسات پر ہی معقولات کی بنیاد قائم ہوتی ہے
لیکن محسوسات عقل کے بغیر غلطی سے پاک اور مفید نہیں ہو سکتے مثلاً انسان کی آنکھ تھوڑی فاصلہ پر
ایک تیزی سے گھومنے والے ٹوکو کو گھڑا ہوا ساکن اور رات کے وقت سبز رنگ کو نیلا رنگ محسوس کرتی
ہے۔ بیماری میں بسا اوقات میٹھی چیز کا مر کر ٹوکھا معلوم ہوتا ہے کسی وجہ سے کان بجنے لگتے ہیں اور
مکھیوں کی سی بھنبھنا ہٹ سنائی دیتی ہے۔ بعض اوقات برت کی ٹولی پر بے خیالی میں رنگا پاؤں
رکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کناگ کے انگارے پر پاؤں جا پڑا۔ حواس کی ایسی غلطیوں کی عقل

کے ذریعہ اصلاح ہو جاتی اور انسان غلطی سے بچ جاتا ہے۔ اس طرح وہ علم جو حواس عقل و دونوں کی امداد سے حاصل ہوتا ہے انسان کی ضروریات زندگی کے حصول اور حفاظت و پرورش جسمانی میں معین و مددگار اور آلہ کار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عقل بھی ایک حد تک پہنچ کر اپنے عجز کا اقرار کرتی اور کہتی ہے کہ

اگر یک سرِ موعئے بر پریم فرغ تجلی بوزد پریم

مثلاً رُحِ انسانی یا نفسِ ناطقہ کی حقیقت کہ اجزاء ذراتِ مادی کے بعد زندگی کہاں اور کس طرح آ جاتی ہے؟ عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ عقل مادے کا کونج لگا سکتی ہے لیکن مادے کی صفاتِ اولیہ اور مادے کے ساتھ قوت کا کیا تعلق ہے اور کس طرح ہے اور قوت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے متعلق عقل انسانی نہ کچھ بتا سکی نہ نہتہا سکتی ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی فطرت میں کثیر تعداد جذبات بھی موجود ہیں اور ان جذبات کے تقاضے عقل و فکر کی کار فرمایوں کے دائرے سے باہر اور عقل کی گرفت سے محسوس آزاد اور بسا اوقات عقل کی رہبری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ جذبات مثلاً محبت و نفرت ہمت و بہادری، تعجب و حیرت، اُمید و بیم، تحقیر و تعظیم، رشک و حسد، سوز و گداز، بیخودی و خود فراموشی، طیش و غضب، شرم و ذلت، سن و غم، فرحت و انبساط، جوش و شوق وغیرہ فطرتِ انسانی کا جزو نہیں ہیں۔ اور ان جذبات کے بغیر بھی انسانی زندگی کو انسانی زندگی کے نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ یہی جذبات ہیں جن کی تہذیب و تربیت انسان کو اخلاقی فاضلہ کو متصف بناتی اور فطرتِ انسانی کو تسکین پہنچاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور انسان کو اُس کے مقصدِ زندگی تک پہنچانے کے لئے صرف عقل ہی کی رہبری کافی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ نسلِ انسانی ہمیشہ حواس و عقل سے فائق تر ایک اور ذریعہ علم یعنی الہامِ ربّانی کی قائل و معتقد رہی ہے۔

فطرتِ انسانی میں حق و حقیقت کے فہم کی استعداد تو موجود ہے لیکن حق و حقیقت تک

پہنچنے اور نجات و کامرانی حاصل کرنے کے لئے وہ ہدایت آسمانی کی محتاج ہے۔ پس کیسے ممکن تھا کہ جس خدا نے انسان کی پرورش جہانی کے تمام اسباب و ذرائع مہیا کر دیئے وہ اس کی روحانی پرورش اور اس کے فطری تقاضوں کی تربیت و تہذیب اور روحانی تشنگی کے فرو کرنے کا کوئی سامان مہیا نہ کرتا۔ چنانچہ اُس نے وحی اور الہام کے ذریعہ جو حواس و عقل کی دسترس سے بالاتر ایک ذریعہ علم ہے فطرت انسانی کی اس تشنگی کو فرو کیا۔ اور انسان کو اس کی حقیقی سعادت تک پہنچنے کے طریقے بتائے۔

بلاشبہ رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔

إِن عَلَيْنَا الْهُدَى (اللیل،

قُلْ إِن هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ (البقرہ ۱۷۵) کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت - ۴) لیا تو ضرور ہے کہ ہم بھی اُن پر اپنی راہیں کھول دیں۔

انسان اس کا رخانہ عالم کی اُن تمام چیزوں سے جو اسکی خدمت کے لئے خدائے تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کام لینے اور اُن سے نفع اُٹھانے اور اُن کو محکوم بنانے میں عقل سے امداد حاصل کرتا ہے اور عقل اُس کو اُن تمام قوانین الہی سے واقف و آگاہ بناتی ہے جو موجودات عالم پر حاوی و عامل ہیں۔ انہیں تو انین الہی کو قانون نیچر یا قانون طبعی کہتے ہیں۔ اس قانون طبعی یا نیچرل فلاسفی سے عقل کے ذریعہ واقف اور مستفیض ہو کر انسانی فطرت میں ایک تحریک خالق کائنات کی ہستی کا اذرا کرنے اور اُس کی تلاش و جستجو پر آمادہ اور حیرت زدہ بنانے کی تو ہو سکتی ہے لیکن اس حیرت کو دور اور جستجو میں کامیاب بنانے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔

بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑا اور بیٹے اور بیٹے یعنی ہر حالت میں یاد رکھتے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں

إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقِ الْآلَيْنِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّدَعْوَى الْكَافِرِينَ (النن ۱۰۱) اَلَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَفَعَلُوا وَعَلَىٰ جُودِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

وہ بے اختیار کہ اُٹھے ہیں کہ لے ہمارے رب تو جو
ہماری ترقی کے سامان مہیا کر نیوالا ہے تو نے یہ تمام کاٹھا
بیکار اور بے نتیجہ پیدا نہیں کیا۔ تیری ذات اس عیب کے
پاک ہے کہ تو کوئی چیز عبث پیدا کرے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

۲۳۶۵

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

سُخْفًا

(دال عمران - ۲۰)

۲۵۷
کون

عقل انسانی انسان کو ہستی باری تعالیٰ کا یقین دلا کر اپنا کام ایک حد تک ختم کر دیتی ہو لیکن
فطری جذبات انسان کو آگے بڑھاتے اور اُس اُن دیکھی ہستی کی تلاش میں جو اِن دہویاں بنا
کر بے چین دے آرام بنا دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ عقل کی رہبری
میں جس قدر سفر طے ہو سکتا ہے اُسے طے کرنے کے بعد انسان آگے بڑھنے اور اپنے سفر کو جاری
رکھنے کے لئے مجبور ہوتا ہے۔ اور اُس کو ایک ایسے رہبر کی ضرورت پیش آتی ہے جو اُس کی
اس آئندہ سفر میں رہبری کر سکے۔

لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہر نصیحت
آپ کی اور امراض قلبی کی دوا اور ایمان والوں کیلئے
ہدایت اور رحمت پہنچ گئی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ

مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا كُنِيَ الصُّدُورِ

وَهُدًى وَبَرَكَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (ہدین)

یہ بات فراموش نہیں ہونی چاہئے کہ جو اس کا کام ایک محدود دائرے تک تھا عقل نے
اُسکو وسیع کیا اور جو اس اپنی بیجا رگی کا اقرار کرتے ہوئے عقل کے ساتھ ساتھ رہے یہ نہیں ہوا کہ
اس دوسرے وسیع دائرے میں عقل کی کارفرمائی شروع ہونے پر جو اس بیکار اور کام سے دستبردار
ہو گئے ہوں بلکہ وہ بدستور عقل کی ماتحتی میں مصروف کار رہے۔ مدعا یہ کہ عقل جو اس میں تضاد
اور مخالفت ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح عقل کے عاجز ہونے کے بعد تیسرے وسیع تر دائرے میں
قدم بٹھانے کے لئے جو زہر (وحی والہام) دستگیری فرمائے گا عقل اُسکی ماتحتی میں مصروف کار
رہے گی اور بیکار و معطل ہو کر نہیں بیٹھ جائیگی یعنی وحی والہام اور عقل میں مخالفت اور تضاد ہرگز
نہیں۔ جو نسبت جو اس کو عقل کے ساتھ ہو وہی نسبت عقل کو وحی والہام کے ساتھ ہے۔ جو

شخص اپنے حواس اور عقل سے باختیار خود کام نہ لے کر بدحواسی اور بے عقلی میں مبتلا ہو جائیگا وہ وحی والہام سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھائیگا اور ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو کر ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گا۔

حواس ظاہری خدائے تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشیاء کے ظاہری صفات کا علم حاصل کر سکے تھے عقل نے اشیاء کے متعلق خدائے تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانونِ نیچر سے واقفیت حاصل کر کے محسوسات کے متعلق علم کو وسیع کیا۔ مثلاً بصارت دور کی چیز کو نہیں دیکھ سکتی تھی، عقل نے بصارت کی اس کمزوری و عاجزی کو دور بین ایجاد کر کے دور کر دیا۔ جب ایک حد تک آگے بڑھ کر عقل بھی عاجز و درماندہ رہ گئی تو وحی والہام نے عقل کے ضعف و عجز کو دور کیا اور خدائے تعالیٰ کے روحانی قانون سے واقف و آگاہ بنا کر بصیرت یعنی عقل کی بینائی کے لئے دور بین بہم پہنچا دی جس سے انسان اپنے اس مطلوب کا شناسا بنا جس کی تلاش میں وہ جو یان و پو یاں تھا۔

عقل انسانی وحی والہام ہی کی ذریعہ راہِ راست پر چل سکتی ہے اور وحی والہام کا طور بھی عقل ہی پر موقوف ہے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ عقل بینائی ہے اور وحی والہام روشنی جس طرح روشنی کے بغیر بینائی کام نہیں دیتی اسی طرح بینائی کے بغیر نور یا روشنی کا احساس نہیں ہو سکتا
 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ كِتَابٌ مُبِينٌ بیشک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور وضع
 (المائدہ ۳) کتاب الگنی۔

یادیں سمجھئے کہ عقل ایک چراغ ہے اور وحی الہی روغن ہے۔ جو روشنی دینے میں چراغ کا معادن ہے غرض دونوں ہی ہدایت انسانی کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بطورِ خلاصہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عقل انسانی ارادے کے صرف اس حصہ کی تہذیب کر سکتی جو جو اس کے ماتحت ہو لیکن ارادے کے اس حصہ کی تہذیب جو جذبات کے ماتحت ہے الہام الہی کے ذریعہ ہی ممکن ہے نہ اور کسی طرح۔

رسالت نبوت

جبکہ الہام الہی کی ضرورت ثابت اور انسانی فطرت اس کی متقاضی و خواہاں ہے تو خود انسان کے اندر کوئی ایسی استعداد بھی ضرور ہونی چاہئے جو اس و عقل سے بالاتر ہو اور انسان کو الہام الہی سے فیضیاب بنا سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ان حواسِ ظاہری کے علاوہ ایک اور حاستہ بھی دیا گیا ہے جس کو حاستہ قلبی یا لطیفہ قلبی کہا جاتا ہے اور وہ مہبط الہام الہی اور منزل وحی ربانی بننے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اور اس کو حواسِ خمسہ ظاہری سے کوئی تعلق و مناسبت نہیں ہے۔ سو خوابوں پر غور کرنے سے بھی اس خصوصی استعداد کا کچھ کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں حالات و واقعات بالکل بیداری کی طرح سامنے آتے ہیں۔ اگر خواب کو خیال بھی کہا جائے تو وہ بھی شاہدہ ہی بن جاتا ہے حالانکہ بیداری میں یہ ممکن نہیں۔ حواسِ ظاہری کے معطل اور بیکار ہونے کی حالت میں بجا لیت خواب انسان کو اس طرح ایک علم حاصل ہوتا ہے کہ اس طرح حواسِ ظاہری کے علیٰ عالم ہر سرکار ہونے کی حالت میں نہیں ہو سکتا خواب کی حالت میں جبکہ سننے دیکھنے، چکھنے، سونگھنے، چھونے کی قوتیں اپنا اپنا کام ترک کر دیتی ہیں انسان چلتا ہے، گفتگو کرتا ہے، عجیب عجیب نظارے دیکھتا ہے اور متاثر ہوتا ہے۔ کبھی خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے بازو پر لاٹھی ماری پھر جب بیدار ہوتا ہے تو بازو میں درد محسوس کرتا ہے، معلوم ہوا کہ خواب کی حالتِ ربودگی میں جبکہ انسان کے حواس معطل ہوتے ہیں وہ ایسے واردات کا مورد بن سکتا ہے جو اس کے جسم اور مادے کو متاثر کر سکیں۔ وحی اور الہام کے ذریعہ جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں بھی حواس کو دخل نہیں اور اسی لئے عقل نہ اس میں کوئی ترمیم کر سکتی ہے نہ ترمیم و تصرف کا حق رکھتی ہے۔ اور اسی لئے وہ ایک ایسی صداقت ہوتی ہے جس کو علم غیب کہا جاتا ہے پس اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں عذر نہیں ہو سکتا کہ خدائے تعالیٰ اپنے بعض برگزیدہ بندوں کو وحی و الہام کے ذریعہ علم عطا فرماتا ہے، جو حواس سے بالاتر ایک ذریعہ علم ہے

دنیا کی کوئی قوم، کوئی ملک اور کوئی زمانہ ایسا نہیں بتایا جاسکتا کہ کسی کسی رنگ میں نسل انسانی
الہام الہی کے عقیدہ و اقرار سے جدا ہوئی ہو اور فطرت انسانی کی تشکیلی تبدیلی بہ سیرانی نہ ہوتی
رہی ہو۔ یہ بجائے خود ایک زبردست استقرائی دلیل ہے۔

وحی و الہام کا مرتبہ عقل و حواس سے بالاتر ہونے کے باوجود انسان نے عقیدہ وحی و
الہام سے کبھی انحراف و انکار نہیں کیا۔ اور تمام قابل ذکر مذاہب اس کے مصدق ہیں صدائے
اور حقیقتوں کے معلوم اور تسلیم کرنے کے لئے انسان صرف معقولی و منطقی دلائل ہی پر
حصر نہیں رکھتا بلکہ حقائق کے متعلق علم و عقیدے کی بنیاد اور طریقوں پر بھی قائم ہوتی
ہے۔ اور محسوسات کے متعلق بھی انسانی علوم نے صرف معقولی و منطقی شاہراہوں پر ہی چل
کر ترقی نہیں کی ہے بلکہ انسان کی تمدنی ترقیات کی بنیاد فطری شاہراہوں پر گامزن ہونے
سے قائم ہوتی ہے۔ چاہے وہ عقل اور منطق سے جدا ہی کیوں نہ ہو مثلاً زبان کے الفاظ اور
انکا مفہوم ہر ایک انسان ابتداءً بلا دلیل ہی سیکھتا اور سمجھتا ہے۔ اسم اور اسمی کے تعلق کا سبب
یا ثبوت تلاش نہیں کرتا۔ حالانکہ بعد میں اسمی بلا دلیل سیکھے ہوئے الفاظ و معانی کے ذریعہ
معقولی دلائل کے دریا بہا دیتا ہے۔ سنگیہا کھانے یا سانپ کے ڈسنے سے آدمی مر جاتا ہے یہ
ایک حقیقت ہے اور اس پر سب کا اعتقاد ہے اور اب معقولی دلائل سے سانپ اور سنگیہے کے
زہر اور ہلاکت کے واقع ہونے میں جو تعلق اور سلسلہ علل و نتائج واقع ہے اُس کا بھی بہت
کچھ کھوج لگایا جا چکا ہے لیکن مذکورہ حقیقت اور مذکورہ اعتقاد کی بنیاد پہلے ہی سے قائم ہے
اور سبب و نتیجے کے تعلق کی وضاحت معلوم کرنے کی بعد میں کوشش کی گئی ہے اگر یہ کوشش
نہ کیجاتی یا کامیاب نہ ہوتی تب بھی مذکورہ حقیقت حقیقت ہی رہتی۔ انسان دوسروں سے
سیکھ کر اور دوسروں کی امداد پا کر ہی علوم و فنون میں ترقی کر سکا ہے۔ انسانی فطرت اور انسانی
افتاد و تمہید ہی خالق عالم نے ایسی رکھی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے سیکھنے اور
انداز پانے کا محتاج ہے۔ اسی لئے انسان کو تمدن حیوان بھی کہا جاتا ہے۔ خدا نے تعالیٰ

نے ہر انسان کو وجدان، حواس، عقل، جذبات وغیرہ عطا کئے ہیں۔ اور انہی کے ذریعہ وہ ہر قسم کی علمی و تمدنی و معاشری ترقیات کر سکا ہے۔ لیکن اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ایک انسان پیدا ہونے کے بعد ماں باپ یا دوسرے مربیوں کی امداد کے بغیر اور دوسرے انسانوں سے بالکل جدا اور بے تعلق رکھ کر بھی کوئی ترقی کر سکتا ہو اور اگر دوسرے انسانوں سے سیکھنے اور دوسرے انسانوں کے نمونے کی پیروی کر لے گا کسی انسان کو قطعاً موقع نہ ملے تو اس کی حالت چوپایوں سے بدتر اور ذلیل تر ہوگی۔ چنانچہ انسانوں کے وہ بچے جنہوں نے بھیڑیوں کے غاروں میں بھیڑیوں کے ساتھ پرورش پائی اور جوان ہونے کے بعد انسانوں کے ہاتھ لگے مذکورہ بالا حقیقت کی بہترین مثال ہیں۔ پھر انسانی نسلوں پر غور کرو کہ ہر آنے والی نسل کو جانے والی نسل سے اس کے معلومات و تجربات کا ایک ذخیرہ وراثتاً ہاتھ آتا ہے۔ اس پر نسل اور اضافہ کر کے اپنے بعد آنے والی نسل کو سپرد کر جاتی ہے۔ اور وہ اور اضافہ کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے اس طرح نوع انسان کے پاس آج جو علوم و سائنس و تمدن وغیرہ موجود ہے اس کا بڑا حصہ اس نے دوسروں سے حاصل کیا ہے۔ یہ بھی دلیل اس کی ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہے اور تمام معلومات معقولی طور پر ہی ہم نہیں پہنچی ہیں۔

ایک ہی شخص غلہ پیدا کرنے کے لئے کاشتکار، مکان بنانے کے لئے معمار، کپڑا تیار کرنے کے لئے جولاہہ، کپڑا سینے کے لئے درزی، روٹی پکانے کے لئے بھٹیادہ، بیماریوں کا علاج کرنے کے لئے طبیب، دوائیں فراہم کرنے کے لئے عطّار، جوتیاں تیار کرنے کے لئے موچی نہیں بن سکتا۔ اور تمام کام تنہا انجام نہیں دے سکتا۔ حالانکہ اس کو غلہ، مکان، کپڑا، دوا، جوتی وغیرہ سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور اس میں کاشتکار، معمار، جولاہا، لوہار، نجار، طبیب، عطّار، موچی وغیرہ سب کچھ بننے کی استعداد بھی موجود ہے لیکن وہ سب کچھ نہیں بنتا بلکہ کوئی ایک یا کچھ ایک ہی بن سکتا ہے اور باقی ضرورتیں دوسروں کی امداد سے پوری کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ سب کے سب آدمی ڈاکٹر یا طبیب ہی بن جائیں، یا سارے کے سارے انجینیر یا معمار

ہی ہو جائیں۔ اگر تمام آدمی ایک ہی کام کرنے لگیں اور یہ اختلافِ اشغال و اختلافِ احوال نہ رہے تو تمام نسلِ انسانی غارت و ہلاک ہو جائے۔ یہ سچ ہے کہ انسان میں سب کچھ بننے کی استعداد کم و زیادہ موجود ہے۔ لیکن فطرتوں کے خالق نے جو نسلِ انسانی کی ضرورتوں سے فہم ہے ہر شخص میں بطور تخم ہر قسم کی استعداد رکھ کر کسی ایک قسم کی استعداد کو دوسری سے بڑھ کر اور زیادہ رکھا ہے اور جو استعداد زیادہ رکھی گئی ہے اس کے نشوونما میں زیادہ آسانی ہوتی ہے اور اُس استعداد کے حسبِ حال کام کرنے میں انسان کو زیادہ دقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ اس طرح اختلافِ احوال کا ایک قدرتی انتظام بھی موجود ہے۔

قُلْ كُلٌّ لِّعَلٰی شَاكِرٰٓیۡہٖ (جبی اسرائیل) کہہ دو کہ ہر شخص اپنی اپنی افتاد طبع کے موافق کام کرتا ہے انسانوں کے اس اختلافِ احوال کے ساتھ ہی تمام کارخانہ عالم پر نظر ڈالو تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ کائناتِ عالم کی پیدائش اُس کا نظام، اُس کا حسن، اُسکی خوبی سب کچھ اختلاف ہی پر مبنی ہے۔ اگر اختلاف نہ ہو تو حرکت اور زندگی غائب ہو کر مرگ و جمود کے سوا کچھ نہ پایا جائے۔

پس بادمحمد اس کے ہر شخص کو ملا تو وسط واس و عقل کوئی صحیح علم حاصل ہو سکتا اور جو اس کے عارضی طور پر معطل و بیکار ہونے کی حالت میں یعنی بحالتِ خواب رویائے صادقہ کے ذریعہ ہر انسان پر کوئی ایسی حقیقت منکشف ہو سکتی ہے جو صرف محوسات کے ذریعہ ممکن نہیں پھر بھی ہر شخص نبی یا پیغمبر نہیں بن سکتا۔ انسان کی اُس پیاس کو بجھانے کی غرض سے جو معرفتِ الہی اور رضائے الہی کے لئے اور اپنی زندگی کے حقیقی مقصد سے آگاہ اور راحت دائمی حاصل کرنے کے لئے اُس کی فطرت میں دو بعیت کی گئی ہے خدائے تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو مبعوث کیا اور اُن کو وحی و الہام کے ذریعہ ہدایت نامے دئے ہر شخص رسول و ہادی نہیں بن سکتا تھا۔ اگر ہر شخص نبی یا رسول ہوتا تو یہ دنیا انسان کے لئے نہ دارالامتحان رہتی اور نہ کسی قانون و شریعت کی ضرورت باقی رہتی۔ حالانکہ الہی قانون کی احتیاج سے ضرورت

انسانی بے نیاز نہیں چھوکتی۔ انسان چونکہ انسان ہی کے نمونے کی پیروی سے فائدہ اٹھا سکتا ہو لہذا ہر ایک نبی یا رسول کا انسان ہونا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ نسل انسانی میں انسان ہی انبیاء و رسل مبعوث ہوتے اور انسانوں کو راہِ حق بتاتے رہے۔ وحی والہام یعنی الہی ہدایت ناموں کے ذریعہ انسان کو دوسرے انسانوں کے حقوق بھی بتائے جاتے اور انسان کو اُس کا صحیح نصب العین اور مقصدِ زندگی بتا کر اُختری زندگی اور جزا و سزا کا یقین بھی دلایا جاتا رہا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے جس کو چاہا منتخب فرمایا اور جس کو چاہا نبی بنا کر انسانوں کے لیے رہبر اور نمونہ بنایا۔

وَاذْكُرْ لَكُمْ آيَاتِهِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
كَفَّارًا ۚ حَتَّىٰ تَوَدَّىٰ مِثْلَ مَادُوۡتٍ ۚ مَّرْسَلًا ۚ
اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالًا ۚ
(الانعام - ۱۵)

اور جب اُن کے پاس کوئی حکم الہی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ
جیسی نبوت پیغمبرانِ خدا کو دی گئی ہے اُسی قسم کی نبوت
جب تک ہم کو نہ بجا لگی ہم ایمان نہ لائیں گے حالانکہ اللہ
تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کی امانت کس کو سپرد کرے

نبوت کی تعریف علامہ توفیق صدیقی مصری نے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

”نبوت نام ہے اُس اصلاح کا جو زمین پر خدائے تعالیٰ کی جانب سے ایک
ایسے شخص کے ہاتھوں عمل میں آئے جس کو خدائے تعالیٰ نے خاص اسی کام کے
لیے اپنی مخلوقات میں سے منتخب کر لیا ہو“
پھر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ:-

”نبوت کا فائدہ دنیا کو تیزی سے آگے بڑھانا۔ بندگانِ خدا کے دلوں کی اصلاح
کرنا اور لوگوں کے دلوں کے امن شکوک کو دور کرنا ہے جو روزِ آخرت پر ایمان لانے
اور آخرت کی جزا و سزا کو تسلیم کرنے کے متعلق پیدا ہوتے ہیں تاکہ انسانوں کے تمام
اعمال و افعال و اقوال کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔“

خدائے تعالیٰ کے سچے نبی یا رسول کو جو ہدایت نامہ منجانب اللہ دیا جاتا ہے اُس میں کوئی

شاقص نہیں ہوا کرتا اور وہ محققین کے انکشافات و اجتہادات کے لیے کبھی سدرہ نہایت
اُس میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہوتی جو حقائق تجربہ شدہ کی مخالفت کرے۔ ہر شخص اپنی مدت العمر
کے واقعات و تجربات و علوم پر غور کر سکتا ہے کہ اُس کو زیادہ قیمتی اور زیادہ اہم باتوں کا اکثر
بیشتر علم محض اتفاقی طور پر یا کسی سے سُن کر یا کسی کے توجہ دلانے سے ہوا اور اُس نے بعد
میں عقل کے ذریعہ اس کی صحت کے دلائل بھی فراہم کئے۔ اور تجربہ کی کسوٹی پر پرکھا بطور خود اس
سے نتائج تک پہنچنے کی کوشش میں کسی مفید اور اہم واقفیت تک پہنچنے کے مواقع ہر
شخص کو بہت ہی کم پیش آتے ہیں۔ پس نبوت حقہ اور الہی ہدایت نامہ بھی اسی قسم کا علم صحیح
اور صداقت حقہ ہے جو انسان کو وہی طور پر ملتی ہے پھر اُس کے حق اور سچ ہونے کے
دلائل بھی ہاتھ آجاتے ہیں جو عقلی بھی ہوتے ہیں اور وجدانی بھی اور پھر تجربہ بھی اس کی تصدیق
کر دیتا ہے۔ ہدایت نامہ الہیہ اور عقل کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ ہدایت نامہ الہی عقل
خارجی ہے اور عقل ہدایت باطنی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔
اور دونوں مل کر مکمل سامان ہدایت بنتے ہیں۔ ہدایت نامہ الہی کے ذریعہ جو علم حاصل ہوتا
ہے اُس میں اور انسان کی سعی و کوشش اور عقل و تجربہ و محسوسات کے ذریعہ حاصل کیے
ہوئے علم میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ انسانی تحقیقات ایک زمانہ میں مکمل اور یقینی ہونے
کے باوجود کسی دوسرے زمانہ میں غلط ثابت ہو جاتی ہیں لیکن ہدایت نامہ الہی کے ذریعہ جو
علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ نفع و نقصان، دوست و دشمن اور اچھے بُرے کی تمیز عقل و تجربہ کی امداد
کے بغیر ممکن نہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عقل و تجربہ حقیقت و صحت اور راستی و صداقت کی
طرف انسان کو متوجہ دلائل تو کر سکتے ہیں لیکن مقصود اصلی تک پہنچانے اور فائز المرام بنانے
کی پوری قابلیت نہیں رکھتے۔ انسان کے جو اس ظاہری پید ضروری ہونے کے باوجود قدم
قدم پر ٹٹو کر کا باعث بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عقل انسانی نہایت قیمتی چیز ہو سکتی ہے اور

انسان کی غلط کاریوں کا باعث بھی بنتی رہتی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ عقل و تجربے کی حالت ہمیشہ متغیر رہتی ہے۔ بعض باتیں کسی زمانہ میں حاققت اور غلطیاں سمجھی جاتی تھیں آج وہ دانائی اور عقلندی کا نشان قرار پانگی ہیں۔ کسی زمانہ میں ارسطو اور افلاطون کے نظریے ثابت شدہ حقائق کا جامہ پہنے ہوئے تھے لیکن آج مدارس کے معمولی طلباء ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور انکا سزنا یا غلط ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ بقراط و جالینوس و افلاطون و ارسطو کو جسم انسانی کو دور دور کا خون کا علم نہ تھا، حالانکہ بہت سی بیماریوں کی تشخیص و معالجے کا اس علم پر انحصار ہے۔ آج ہر طبیب اور ڈاکٹر دور ان خون اور اس کی حقیقت اور دلائل سے اس طرح واقف و آگاہ ہے کہ شک و شبہ کو مطلق دخل نہیں۔ پھر لطف یہ کہ کوئی شخص اس بات کی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ آج جن باتوں کو ثابت شدہ حقائق سمجھا جاتا ہے کل یہ بھی اسی طرح غلط ثابت نہ ہو جائیگی جیسے کہ ارسطو و افلاطون کے زمانہ کی ثابت شدہ باتیں آج غلط ثابت ہو رہی ہیں۔

جزا و سزا اور حیات بعد الممات

انسان کو خدا نے تعالیٰ نے اس کا رخاۂ عالم کی تمام چیزوں کا مخدوم بنایا ہے۔ انسان بخلاف دوسری مخلوقات کے اپنے ارادے اور اختیار سے مریدانہ شریعی جمادات، نباتات اور حیوانات کو اپنا مخدوم بناتا اور ان میں تصرف کرتا ہے۔ لہذا اس اختیار و تصرف کی جو اس کے آزاد ارادے کے ماتحت عمل میں آتا اور اس کو مخدومیت کے تحت پرٹھاتا ہے ذرا ہی بھی اُسی پر عائد ہونی چاہیے۔ اور اپنے اعمالِ ارادی کے نتائج اس کو ضرور مجھکتے چاہئیں یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس مادی دنیا میں اپنی جسمانی و دنیوی زندگی کی ضروریات بھی خود ہی اپنے ارادے اور سعی و عمل کے ذریعہ مہیا کرنی پڑتی ہیں۔ ”جو شخص اپنی زمین میں ہل چلتا، بوجھ بکھڑا، پانی دیتا اور حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے اہل انعام کے پیچھے جس غلہ کے اجارہ کا لگا

بتا ہے۔ جو شخص چوری کرتا ہے ذلت اٹھاتا اور جیلانی کی مصیبت برداشت کرتا ہے۔ جو اپنی
 غذا میں احتیاط نہیں کرتا وہ بیماری میں مبتلا ہوتا اور جو کسی کی مصیبت میں کام آتا ہے وہ اس
 سے محبت اور شکر گزاری کا برتاؤ دیکھتا ہے۔ غور طلب صرف یہ امر ہے کہ انسان کے تمام
 اعمال و افعال کی جزا و سزا کے لیے اس دنیا کا میدان اور اس موجودہ زندگی کا عرصہ کافی
 ہے یا نہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ انسان چونکہ اختیار و ارادے کا مالک ہے اور اُس کے
 افعال و اعمال لا محدود اقسام اور لا محدود حیثیات اور لا محدود کیفیات کے ہو سکتے ہیں۔ لہذا
 یہ دنیوی زندگی اس کے اعمال کی پوری پوری جزا و سزا کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص
 کسی کے باد پر تلوار مارتا اور اُس کا ہاتھ بیکار کر دیتا ہے۔ تلوار مارنے کا فعل چند سکند سے
 زیادہ کام نہیں ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ بہت طویل ہے۔ یعنی اُس مجروح شخص کا ہاتھ ساری عمر
 کے لیے بیکار ہو گیا۔ کوئی شخص کسی زہریلے دھوکے سے پرہیز نہیں کرتا اور چند منٹ کی بے
 احتیاطی سے مدت العمر کے لیے اندھا ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے اور ساری
 عمر کے لیے آتشک کی بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی شخص کو کوئی گالی دیتا یا نقصان پہنچاتا ہے
 اور ساری عمر کے لیے اس کو اپنا دشمن بنالیتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص چند مہینے کی محنت اور
 کوشش سے اپنا گھر بنانا اور ساری عمر اُس گھر سے آرام اور نفع اٹھاتا ہے۔ کوئی شخص اپنے
 تاریک کمرے کی دیوار یا چھت میں روشندان کھولتا ہے اور ہمیشہ اُس روشندان کے
 ذریعہ تازہ ہوا اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ غرض یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے
 کہ اس دنیا میں ہمارے بہت سے اعمال ایسے نظر آتے ہیں جن کا ارتکاب و کتابت محدود
 مدت اور معمولی حیثیت میں ہوتا ہے لیکن اُن کی جزا یا سزا غیر محدود اور طویل مدت تک عظیم
 الشان حیثیت کی ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا ہر ایک عمل ایک الگ نتیجہ بھی پیدا
 کرتا ہے اور کئی کئی اعمال کا مجموعہ ایک اور عظیم الشان نتیجہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص
 اپنے کھیت میں مویشی چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس کا کھیت ویران ہو جاتا ہے اور غلہ

اُس کو حاصل نہیں ہوتا۔ پھر وہی شخص بلا وجہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اُس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور وہ ہمسایوں کی ہمدردی سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نقصان سائل غذا کھاتا ہے جس کے نتیجے میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اب ان مذکورہ تینوں کاموں کا بل کر ایک اور نتیجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اُس کی ساکھ اور عزت برباد ہو جاتی ہے، کوئی اُس کی عبادت کو نہیں جاتا، اُس کے بچے بھی کم مانگتے پھرتے ہیں۔ ہمسائے قرض نہیں دیتے اور اُس کی تباہ حالی کو نظرِ اطمینان دیکھتے ہیں۔ یہ بجائے خود ایک الگ اور عظیم الشان نتیجہ ہے جو اُس کے مذکورہ کئی اعمال کے مجموعہ سے پیدا و مرتب ہوا ہے۔ اسی طرح ایسے ایسے کئی مجموعے مل کر ایک اور بہت ہی بڑا نتیجہ پیدا کر دیتے ہیں، وقس علیٰ ہذا۔ پس یہ کیسے فرض کیا جاسکتا ہے کہ ہماری یہ زندگی جو ہمارے اعمال کا مجموعہ اور محدود پیمانہ ہے ہمارے نتائجِ اعمال کا بھی پیمانہ بن جائے اور جو ظرف ہمارے اعمال سے پُر ہے ہمارے تمام و کمال نتائجِ اعمال بھی اُسی ظرف کا منظوف بن جائیں اور معاملہ ہمیں ختم ہو جائے۔ عقلِ سلیم بجز اس کے اور کوئی صورت تجویز ہی نہیں کر سکتی کہ اس زندگی میں بہت ہی تھوڑے سے کاموں کی اور بہت ہی تھوڑی سی جزا و سزا مل سکتی ہے۔ پوری پوری جزا و سزا کے لیے کوئی دوسری زندگی اور دوسرا میدان ہونا چاہیے۔ جہاں اس روح کو جو اختیار و ارادہ کی مالک ہے اپنے نیک اور بد اعمال کے نتائج برداشت کرنے کا موقع ملے۔ پھر یہ بات بھی بدیہی ہے کہ ہمارے کئی کئی اعمال کا مجموعہ ایک الگ نتیجہ بھی مرتب کرتا ہے، اسی طرح اُن مجموعوں کے مجموعے اور بھی بڑے بڑے نتیجے پیدا کرتے ہیں۔ پس ساری زندگی کے اعمال کا جو ایک سب سے بڑا مکمل مجموعہ ہو گا اس کا نتیجہ لازماً اُس زندگی کے بعد ہی مرتب ہو سکیگا۔ اور اُس کے برداشت کرنے کے لیے یقیناً اس روح یا نفسِ ناطقہ کو موجود رہنا پڑیگا۔

اور ہر ہر آدمی کی بُرائی، بھلائی کو اس کے ساتھ لازم کر کے اس کے گلے کا بار بنادیا ہے یعنی ہر ایک کی

وَكُلُّ نَفْسٍ لِّرَبِّهَا ظَآئِرَةٌ ۖ فِي عِصْيَانٍ
وَعَفْوٍ ۚ لَّيْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنَّا لَا تِلْكَآءَ

مَنْ شَرَّ مَا أَهْلَ أَكْثَرِ آبَاكَ مَا كَفَى
بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
مَنْ هَتْدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ذَا وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
(بنی اسرائیل - ۲)

تقدیر ہر ایک کے ساتھ ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے
نامہ اعمال نکال کر اس کے سامنے پیش کر دیں گے اور وہ
اس کو اپنے روبرو کھلا ہوا دیکھ لیگا اور ہم اس سے کہیں گے
کہ یہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور آج اپنا حساب لینے
کے لیے تو خود ہی کافی ہے جو شخص سیدھے راستہ پر
چلا تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے سیدھے راستے چلتا ہے
اور جو بھٹکا تو اس کے بھٹکنے کا میاں نہ بھی اسی کو بھگتنا
پڑیگا۔ اور کوئی تنفس کسی دوسرے کے بارگاہ کو اپنے
اوپر نہیں لیگا۔ اور جب تک ہم رسول بھیج کر تمام حجت
ذکر لیں کسی کو اس کے گناہ کی سزا نہیں دیا کرتے۔

تعلیماتِ انبیاء اور کتبِ سماویہ کے ذریعہ انسان کو اس حقیقت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے جس
راحتِ دائمی اور جس مقصودِ اصلی کے حصول کی تشنگی روحِ انسانی اور فطرتِ انسانی میں مندرج
ہے وہ اس دنیوی زندگی کے محدود پیمانہ میں میسر نہیں آ سکتی۔ اس کے حصول کے لیے
ایک دوسری غیر محدود زندگی کی ضرورت ہے اور روحِ انسانی ناپید اور فنا ہونے کے لیے
نہیں پیدا کی گئی بلکہ اس زندگی کے حقیقی نتائج اعمالِ آبیوالی دوسری زندگی میں سامنے
آئیں گے صرف اسی رنج و راحت کو جو اس دنیوی زندگی میں مل سکتا ہے سب سے زیادہ بہت
نہیں دینی چاہیے۔

کارخانہ عالم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ذی حیات مخلوق کو غیر ذی حیات مخلوق
پر فضیلت حاصل ہے۔ ذی حیات مخلوق میں صاحبِ ارادہ اور صاحبِ اختیار مخلوق کا
مرتبہ زیادہ بلند ہے پھر صاحبِ اختیار و ارادہ مخلوق میں وہ مخلوق سب سے زیادہ افضل ہے

۱۔ یہاں حجۃ الاسلام کا اقتباس ختم ہوا (الکبر شاہ خان)

جس میں اختیار و ارادے کے ساتھ مآل اندیشی و انجام بینی کی صفت بھی موجود ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جمادات میں علاماتِ حیات نہیں پائے جاتے۔ نباتات و حیوانات میں علاماتِ حیات پائے جاتے ہیں مگر نباتات میں اختیار و ارادہ نہیں پایا جاتا اور حیوانات میں پایا جاتا ہے لیکن باقی تمام حیوانات میں محدود و مقید قسم کا حیوانی اختیار و ارادہ ہے آزاد ارادہ نہیں۔ اور حیوانات میں مآل اندیشی و انجام بینی کی صفت بھی ایسی نہیں پائی جاتی جیسی کہ انسان میں پائی جاتی ہے۔ بنا بریں انسان کو تمام جمادات و نباتات و حیوانات پر شرف و فضیلت حاصل ہے اور اس مآل اندیشی اور غور و تامل کی صفتِ خاص کا انسان میں موجود ہونا دلیل اس امر کی ہے کہ انسان کی اس محدود زندگی کا تعلق کسی آنیوالی دوسری زندگی اور آئیوالے دوسرے جہان سے ہے اور اس دنیوی زندگی میں دوسری آنیوالی زندگی کے لیے اس کو سامان فراہم کرنا چاہیے ورنہ دوسرے حیوانات کو مآل اندیشی اور آئندہ کے فکر و غم سے بیخوف و مطمئن رکھ کر انسان کو محض اس محدود زندگی کے لیے اس مصیبت میں مبتلا کرنا عبث اور بلا حکمت قرار پاتا۔

اَلْحَسْبُكُمْ اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عِبَادًا وَاَنْتُمْ
اِلٰهِنَا لَا تَرْجِعُوْنَ (المؤمنون - ۶)

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہ آؤ گے۔

انبیاءِ علیہم السلام نے انسان کی عقل اور اس کی مآل اندیشی کے رُخ کو صحیح رکھنے کی ہمیشہ کوشش کی اور عالمِ معاد کے لیے تیاری کی ترغیب دی ورنہ اس محدود دنیوی زندگی کے لیے اس صفتِ مآل اندیشی کا عطا ہونا اس لیے بھی بلا نتیجہ ٹھہرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ

بناداں آں چناں روزی ساند کہ دانا اندراں حیراں باند
تعلیماتِ انبیاءِ ہی سے انسان کو خدا کے تعالیٰ کی رضا مندی و ناراضی اور نیکی و بدی کا صحیح علم حاصل ہوا ورنہ انسان بطور خود نیکی و بدی کا تعین اور رضائے الہی کی راہیں اور خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے طریقے معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ نسلِ انسانی جس طرح ہمیشہ وحی و الہام اور

ہاویانِ برحق کی مقتدری ہے اسی طرح جزا و سزا اور عالمِ معاد کا اعتقاد اُس سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ اِس کا رخاۂ عالم کی لاتعداد اشیاء کی حقیقتوں اور اُن کے رازوں کو معلوم کرنے کے شوق میں نسلِ انسانی برابر مصروف ہے اور ہر روز نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں لیکن اب تک انسانی علم و واقفیت کی حیثیت وہی ہے جو ایک قطرے کی حیثیت سمندر کے مقابل ہے۔ اندرین حالات انسان کہاں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ نیکی و بدی اور حق و باطل کی صحیح تعیین اور جزا و سزا کے متعلق عقائدِ بالا تعلیماتِ انبیاء خود ہی وضع اور قائم کر سکتا تھا۔

انسانی فطرت، اُس کے وجدانات، اُس کے تاثرات اور اُس کے جذبات کو کبھی بھی تسکین حاصل نہیں ہوئی جب تک کہ ایک قادر و مقتدر، خالق و مالک، مدبر بالارادہ اور غیب کے پردے میں پوشیدہ بزرگ و برتر ہستی پر ایمان یعنی خدا کے تعالیٰ کے متعلق یقین نے اس کی دستگیری نہیں کی اور کلامِ الہی یعنی تعلیماتِ انبیاء نے اس کی روشنی نہیں دکھائی۔ نوعِ انسان میں اس محسوس مشہودِ عالم سے بالاتر ایک دوسرے غیر محسوس و بردستِ غیبی نظام کا تصور ہمیشہ موجود رہا ہے۔ وجودِ باری تعالیٰ اور ایک غیر مرئی نظام کا صرف تصور ہی نہیں بلکہ محسوسات سے بڑھ کر یقین رہا ہے۔ اور اسی کو مذہب یا مذہبیت کہتے ہیں۔ مذہب ذاتِ باری تعالیٰ اور اُس کے صفاتِ حسنہ کا ملہ پر یقین اور جزا و سزا کے عقیدے، نیکی و بدی اور خیر و شر کی تمیز کا نام ہے۔ انسان چونکہ فطرۃً متمدن ہے لہذا ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ اور پرتاؤ کرنے کے لیے کچھ اخلاقی آئین و قوانین کی بھی ضرورت ہے اور مذہب ہی انسان کو اخلاقِ فاضلہ سکھاتا اور اُس کے جذبات کو ایک معتدل اور مناسب پیمانے میں ڈھالتا ہے۔ اور مذہب ہی حیاتِ بعد المات کا یقین دلا کر انسان کی اس نبوی زندگی کے لیے ضروری دستور العمل پیش کرتا ہے

مذہبِ نسلِ انسانی

مذہب جس کی مختصر تعریف اوپر بیان ہو چکی ہے وہ محبوب چیز ہے کہ نسلِ انسانی سے کبھی جدا

نہیں ہوئی اور قیاسات منطقی اور دلائل عقلی کے ذریعہ ہرگز پیدا نہیں ہوئی۔ مذہب نسل انسانی کو ہمیشہ وہی طور پر ملا اور عقل و فہم نے اُس کی تصدیق کی عقل انسانی مذہب کی مُصدّق تو رہی ہے لیکن حقیقی مذہب کی موجد کبھی نہیں ہوئی۔ مذہب کے تعلیم کردہ عقائد ہی انسانی فطرت اور انسان کے تاثرات و جذبات کی تہذیب اور کامل تسکین کا سامان بن سکتے ہیں۔ انسانی عقل اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے سے ہمیشہ عاجز رہی ہے۔ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنے کی سہولت حاصل کرنے کے لیے ضرورۃً بھی اور اپنے دل کی بے چینیوں کو سکون و اطمینان سے تبدیل کرنے کے لیے فطرۃً بھی اور اپنی کمزوریوں اور مجبوریوں کے هجوم میں یا سناؤ امید کی شکار بننے سے بچنے کے لیے اضطراب بھی اور اپنی قوتِ عمل اور سعی و کوشش کو متحرک کرنے کے لیے عقل بھی ذاتِ باری تعالیٰ پر ایمان لانے اور پابند مذہب بننے کے لیے مجبور ہے اور اس مذہب ہی کے سہارے انسان کو مشکلات کے مقابلہ پر مستعد بنا کر ہر قسم کی تمدنی ترقیات کے حاصل کرنے کا موقع بہم پہنچایا ہے۔ اگر مذہب کے سوا صرف عقل ہی کے ذریعہ انسان نے نیکی و بدی کا علم حاصل کیا ہوتا اور عقل ہی خیر و شر کا صحیح امتیاز بتا سکتی اور روح کی بقا اور جزا و سزا کا عقیدہ جو مذہب نے تعلیم کیا ہے نہ ہوتا تو انسان شرفِ انسانیت تک پہنچانے والے افعال اور تمدنِ انسانی کے قیام و بقا و ترقی کے لیے اہم ترین اخلاقی نمودہ سے بے نصیب رہتا اور تمام دنیا فتنہ و فساد اور شرارت و بد معاشرتی کا گہوارہ بن جاتی۔ مثلاً عقل لوگوں کے سامنے کسی کی چیز پر بلا معاوضہ ادائیگے اور بلا رضا مندی قبضہ کرنے سے ضرور روکتی لیکن تہائی میں جبکہ کوئی دیکھ نہ سکے چوری کی اجازت دیدیتی۔ کمزور پر ظلم کرنے کے بعد نہ پر انتقام آنے کا خطرہ ہو تو عقل روک سکتی ہے لیکن اگر انتقام کا مطلق اندیشہ نہ رہے تو عقل کا فیصلہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ مگر مذہبی عقائد یعنی ایمان باللہ اور جزا و سزا کا یقین کہ ہمہ میں وہمہ دالِ حاکم کے حضور حاضر ہونا ہے انسان کو خلوت و جلوت ہر مقام اور دینی

زندگی میں پاداشِ عمل کا اندیشہ ہو یا نہ ہو ہر حالت میں گناہ اور بدی سے روکتا اور دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرنے بلکہ خود تکلیف سہہ کر اور نقصان اٹھا کر دوسروں کو راحت اور نفع پہنچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ پلوٹارک یونانی جو عہد قدیم کا مشہور حکیم اور مشہور مصنف و مورخ بھی ہے کہتا ہے کہ

”خدا تعالیٰ کی ہستی کا یقین ہی تمام معاشرتِ انسانی کی خوبی کا سبب اور قیامِ عدل کا موجب ہے۔ صرف مذہب ہی وہ قوت ہے جو انسانی قوت کو اس کی حد سے متجاوز نہیں ہونے دیتی اور کمزور کی تقویت کا موجب ہو سکتی ہے۔“

ارسطو کا قول ہے کہ

”قانونِ سلطنت بعض حقوقِ انسانی کی حفاظت کر سکتا ہے لیکن انسان کو نیک بنائے نہیں بنا سکتا۔“

اس میں شک نہیں کہ انسانی عقل اور سائنس نے حقیقتِ اشیاء کا کھوج لگانے میں حیرت انگیز ترقی کی ہے اور حقائقِ اشیاء کے متعلق آئندہ بہت کچھ معلوم ہونے کی توقعات ہیں لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ معارف و معلومات و حقائق کی ایک خاص قسم ایسی بھی ہے کہ اُس کے حدود میں عقلِ انسانی کو قدم رکھنے کی مطلق جگہ نہیں مل سکی اور نزل سکتی ہے۔ اگر صرف عقل اور محسوسات کے ذریعہ حاصل شدہ علم کی روشنی کو کافی سمجھا جائے اور منطق ہی کے پیمانے میں انسان کی زندگی کو ڈھالا جائے تو یکسر تمام جذبات سے جن کے لیے عقل کی ماتحتی ضروری نہیں دست بردار ہونا پڑے گا۔ حالانکہ جذبات سے انسان کا مبرا و بے تعلق ہونا ممکن نہیں۔ جذبات کو مفید اور صحیح سانچے میں ڈھالنا اور اُن کو انسان کے لیے نافع اور موجب ترقیات بنانا عقل کا نہیں صرف مذہب ہی کا کام ہے۔ انسان کے اخلاقی فاصلہ کی بنیاد عموماً جذبات ہی پر قائم اور اس لیے مذہب ہی انسان میں اخلاقی فاصلہ

پیدا کر سکا ہے نسلِ انسانی نے ہمیشہ مذہب کی ضرورت اور آسمانی و الہامی ہدایات کی اتباع کو جو فطرتِ انسانی کی پیاس ٹھکانے اور انسان کو اخلاقِ فاضلہ سے متصف کرنے کا ذریعہ ہے اپنے لیے ضروری و لازمی چیز قرار دیا ہے۔ چنانچہ ہر ملک اور ہر قوم میں الہی مذاہب اور سلسلہ انبیاء کا ثبوت ملتا ہے اور صفاتِ باری تعالیٰ کا علم اور حیاتِ بعد الممات اور جزا و سزا کا یقین انسان کی اخلاقی تربیت و ترقیات کا موجب ہوا ہے۔ تاہم وہ اخلاقِ حسنہ جو اقوامِ عالم اور نسلِ انسانی میں مستحسن و پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں سب تعلیماتِ انبیاء اور الہاماتِ الہیہ کا نتیجہ ہیں۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کون کونسا خلقِ حسن کس کس نبی کی تعلیم کا نتیجہ اور کس کس زمانہ میں تعلیم کیا گیا ہے۔ مگر اس ناواقفیت سے اس یقین کو کوئی صدمہ نہیں پہنچ سکتا کہ نسلِ انسانی کی تمام اخلاقی خوبیاں تعلیماتِ انبیاء یعنی ہدایاتِ الہیہ کا نتیجہ ہیں۔

چمکتی ہے جو ریگ اکثر نشانِ ہر حسینوں کا : جسے ہم روندتے پھرتے ہیں یہ سب کا انسان ہے
دنیا میں نسلِ انسانی کی ترقیات کو مذہب سے بے تعلق و بے نیاز بتانا سخت حماقت اور بے بصیرتی کی بات ہے نسلِ انسانی اب تک مذہب ہی کی آغوش میں پلتی ہوئی اپنی موجودہ حالت تک ترقی کر سکی ہے اور عالمِ انسانیت میں جو جو عیوب و فسادات نامرادیاں پائی جاتی ہیں وہ سب مذہب سے روگردانی اور بغاوت اختیار کرنے اور مذہب کے غلط استعمال سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی مذاہب موجود پائے جاتے ہیں وہ نہ سارے کے سارے برحق اور نہ سب کے سب اپنی اصلی حالت پر موجود اور نہ غلطیوں سے پاک ہیں لیکن یہ بھی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ موجودہ مذاہب میں صداقت و حقانیت کا کوئی شائبہ اور کوئی عکس اور کوئی نقشب موجود نہیں اور مذاہبِ عالم کا انسانیت کے نظم و نظام اور اخلاق و تہذیبیں کوئی حصہ ہی نہیں۔ بہت سے غلط اور قابلِ اصلاح عقائد و اعمال کے باوجود اقرا بہت باری تعالیٰ اور اعمال کی جزا و سزا کے عقیدے کی موجودگی کو سب مجموعی طور پر مذاہب کا وجود دنیا کے لیے مفید ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَدْبَارًا بَيْنَ دُونِ اللَّهِ ۖ
(آل عمران ۷۰)

کہہ دو کہ اے اہل کتاب آؤ ایسی بات پر ہم اور تم متفق
ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مانی
جاتی ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی
چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے سوا ہم میں
سے کوئی کسی کو اپنا مالک نہ سمجھے۔

وَلَنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا
سَرَبُكُمْ فِي الْقُرُونِ ۖ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَكُمْ
بَيْنَهُمْ ذُرُبًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَٰهُمْ حِزْمٌ
فَرِحُونَ ۝ (المؤمنون ۳۴)

اور تمہارا (خدا مالوں کا) دین حقیقی کے اعتبار سے ایک
ہی گروہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں تم مجھ سے ہی ڈرتے
رہو پس لوگوں نے آپ میں پھوٹ ڈال کر اپنا دین
جدا کر لیا اب جو دین جس گروہ کے پاس ہے وہ اسی سے
خوش ہے۔

کون نہیں جانتا کہ ہندوؤں کے مندروں کو جن میں پوجا پاٹ کا سلسلہ جاری ہو مسمار
کر دیا جائے۔ عیسائیوں کے گرجوں کو جن میں اتوار کے روز گھنٹے بجتے اور عبادتی گیت گائے
جاتے ہیں ڈھا دیا جائے اور مسلمانوں کی مسجدوں کو جن میں پانچ وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند
کی جاتی ہیں اور خدائے واحد و لاشریک کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کی جاتی
ہیں منہدم اور مجوسیوں کے آتشخانوں کو جن میں یزداں پرستی سے دلوں کو گرمایا جاتا ہے سرد
کر دیا جائے اور دنیا میں کوئی تنفس ایسا باقی نہ چھوڑا جائے جو خدائے واحد و لاشریک کی مضبوطی
کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر دینے پر آمادہ اور روز جزا کے مواخذے سے بچنے کے
لیے اپنی خواہشات نفسانی کا مقابلہ کر سکے ہو اور تمام ان باتوں کو جو کسی نہ کسی حیثیت سے مذہب
کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں فنا کر دیا جائے تو یہ دلفریب دنیا نہ صرف یہ کہ بے لطف دنیا ہو جائیگی بلکہ
درندوں کا اٹھاڑ، وحشی جانوروں کا جنگل اور شیطانوں کی بستی بن جائیگی پس اس بات کے
تسلیم کر لینے میں ذرا بھی تامل نہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں تہذیب و تمدن اور تمدنی ترقیات کی بنیاد

مذہب نے قائم کی اور مذہبیت کی عمر نسل انسانی کی عمر سے ایک دن بھی کم نہیں ہے اور مذہب کوئی خیالی اور دھیمی چیز نہیں ہے۔ بلکہ ایک حقیقت ہے اور ایسی حقیقت کہ اُس سے بڑھ کر کوئی حقیقی چیز نہیں اور ایک صداقت ہے اور ایسی صداقت کہ اُس سے بڑھ کر کوئی صداقت نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مذہب کے لیے انسان ہمیشہ ہر قسم کی قربانی کرنے اور ہر قسم کی صعوبات برداشت کرنے پر آمادہ ہوتا رہا ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ مِنْ صَوَامِعَ وَبِيَعٍ وَصَلُوكَ
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ
کَثِيرًا (الحج - ۶)

اور اگر خدا نے تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے دفع نہ کرتا تو عیسائیوں کی خانقاہیں اور گرجے اور یہودیوں اور دوسری جماعتوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں کثرت مذکا نام لیا جاتا ہے کبھی کے ڈھائے جا چکے ہوتے۔

یہ بھی یاد دلانا ضروری ہے کہ اگرچہ عقل تہذیب نفس۔ کتاب اخلاق فاضلہ خیر و شر کی حقیقی تمیز اور زندگی کے اعلیٰ ترین مقصد تک پہنچانے کا تہما ذریعہ نہیں بن سکتی تاہم وہ انسان کو مذہب کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے اور مذہب کے ساتھ مل کر آئندہ جاری رہنے والے سفر میں بھی رفیق سفر ہوتی ہے۔ عقل اور مذہب ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوتے ہیں مخالف ہرگز نہیں ہوتے۔ عقل کی موجودگی ہی مذہب کو کارفرمائی کا موقع دیتی ہے اور اسی لیے فائر عقل پر احکام مذہبی کی پابندی تعمیل ضروری نہیں رہتی۔

دین الفطرت

مذہب کا سب سے بڑا اور اہم کام یہ ہے کہ وہ انسان کی اس محدود دنیوی زندگی کے نتائج اعمال کو دوسری انیوالی آخری زندگی پر اثر انداز ہونے والے یقین و لا کر اس دنیوی زندگی کے صحیح مقصد سے آشنا بنائے۔ مذہب سے مراد اس جگہ الہی مذاہب یا الہامی مذاہب یا آسمانی مذاہب ہیں جن میں خدا نے تعالیٰ کی ذات و صفات کا اقرار ایمان اور حیات بعد المات اور

جزا و سزا کا یقین لازمی ہے۔ باقی دہری یا فلسفی مذاہب کو مذہب کہنا ہی غلطی ہے اور ان دہری مذاہب کو عالم انسانیت میں کبھی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوئی نہ ہو سکتی تھی۔ ہر ایک الہامی مذہب کسی صاحبِ الامام و وحیِ مبینی نبی یا رسول یا رشی یا اوتار کے ذریعہ دنیا میں شائع ہوا اور بہت سے انبیاء و متفان و متفان دنیا میں مبعوث ہوتے رہے۔ تمام الہی مذاہب کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) ہستی باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ اور جزا و سزا پر ایمان۔

(۲) خدائے تعالیٰ کی محبت و عظیم اور خدائے تعالیٰ سے طلبِ حاجات۔

(۳) تہذیبِ اخلاق اور شفقت علی خلق اللہ۔

ان ہر سہ اجزائے مذہب کو ایک دوسرے سے نہایت قوی تعلق ہے جزو اول یعنی ایمان یا اللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا لازمی نتیجہ دوسرا جزو یعنی عبادت ہے جس میں طلبِ حاجات یعنی دعا بھی شامل ہے۔ ان ہر دو اجزائے مذہب کا لازمی نتیجہ تیسرا جزو یعنی تہذیبِ اخلاق اور تہذیبِ نفس ہے صحیح مذہب انسان کا تعلق خدائے تعالیٰ سے پیدا کر دیتا ہے اور بغیرِ ہدایاتِ الہیہ کی تکمیل کیے تعلق پیدا نہیں ہوتا۔

مذکورہ ہر سہ اجزائے مذہب ہی مذہب کی اساس بنیاد اور انسان کی فطرت میں مرکوز و مضمر ہیں لیکن خواہشاتِ نفسانی انسان کو انجامِ مہی سے روک کر دیمِ نقدِ راحت کا گرویدہ بنانے پر آمادہ اور مذہبی تقاضوں پر غفلت کے پردے ڈالنے میں مصروف رہتی ہیں۔ جن کو نفسانیت یا ترغیبِ شیطانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

نفسِ انسانی تو انسان کو بڑائی کے لیے ہمیشہ ترغیب دیتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا رب ہی اپنا حاکم فرماتے۔ یقیناً میرا رب رحیم ہے۔ (یوسف - ۷)

انبیاء و رسل انسان کی فطرت کو بیدار کرتے، انہیں اس کے مذہبی غائبات یاد دلانے کے لیے

مبعوث ہوتے رہے ہیں۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ
اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۝
(الموم ۳۰)

تو تو ایک خدا کا ہو کر اصل دین کی طرف متوجہ رہ۔ یہ
خدا کی بنائی ہوئی سرشت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو
پیدا کیا ہے۔ خدا نے تعالیٰ کی بناد میں تغیر و تبدل
نہیں ہو سکتا یہی حقیقی دین ہے۔

مذکورہ اجزائے مذہب ہی کو دین الفطرت کہنا چاہیے۔ یہ دین الفطرت تمام الٰہی مذاہب کا بالآخر
بھی ہے اور انکا خلاصہ اصلیت بھی۔

نسل انسانی میں شروع ہی سے تعاون اور تقسیم عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ اعمال اشغال کے
تنوع اور پیچیدگی نے حقوق کی تعیین اور نظام اخلاق یا آئین و قانون کی احتیاج پیدا کر دی
کہ عدل قائم ہو کر ہر شخص نقصان و زیان سے محفوظ رہ سکے۔ یوں کہنا چاہیے کہ تمدن کی ابتداء
ہوتے ہی انسان ایک ایسے قانون و آئین کا محتاج ہوا جو اُس کو دوسرے انسانوں کے ساتھ
تعلق و تعاون میں امداد دے سکے۔ یہی وہ قانون تھا جو تہذیب اخلاق اور شفقت علی خلق
الشیعہ یعنی مذہب کے جز و ثالث کی تفسیر و تشریح تھا نسل انسانی کی تعداد نے جوں جوں ترقی
کی اور جس قدر ابھی تعاون اور اعمال میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی گئیں اُسی قدر اخلاقی آئین
قوانین کی زیادہ ضرورت پیش آتی گئی۔ ساتھ ہی توجہ الی اللہ کے لیے اظہار عبودیت یعنی
طریقہ عبادت میں بھی اصلاح و ترمیم کی ضرورتیں رونما ہوئیں۔ اس طرح فطرت انسانی کی
شگفتگی کے ساتھ ہی ساتھ دین الفطرت بھی شگفتہ ہوتا گیا۔ یعنی انسان کی تمدنی ترقیات کے
ساتھ ہی ساتھ اُس کے مذہب کا بھی مفصل و مشرح ہونا ضروری تھا چنانچہ انبیاء و رسل اور
بادیان برحق حسب ضرورت احکام و شرائع لاتے رہے لیکن اصول مذہب یا دین الفطرت
ہرگز ہرگز تبدیل و متغیر نہیں ہوا ہو سکتا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی سچا آدمی اور خدا کے تعالیٰ کا
نزدیک نہ ہی ایسا نہیں بتایا جاسکتا جس نے مذکورہ دین الفطرت کو ترمیم و تبدیل کیا ہو۔

ابتداءً جب نسل انسانی زمین پر نمودار ہوئی تو اس کے لیے محدود و مختصر اور سیدھے سادے اعمال و افعال کے نہایت سادہ اور مختصر مذہبی قانون کی ضرورت تھی۔ یاہوں کہنے کے دین الفطرت بلا کسی تفصیل کے اُس کے لیے کافی تھا جس طرح انسان کے اعضاء جسمانی و ماغ، دل، معدہ، جگر، شراپس، اعصاب، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں وغیرہ اور ان کے افعال میں لاتعداد نسلیں گزرنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح اُس کے جذبات و تاثرات اور فطری تقاضوں میں بھی کوئی نمایاں فرق ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ مسرت و خوشی، غم و الم، محبت و شوق، نفرت و عداوت، غیظ و غضب، خوف و ہراس، اُمید و بیم وغیرہ جذبات جس طرح آج انسانوں میں پائے جاتے ہیں اسی طرح قدیم زمانے میں بھی انسان کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن ان کے ظاہر و نمایاں ہونے کی صورت اور اسباب میں فرق ضرور پیدا ہوا۔ ان جذبات کا ظہور پہلے بھی اپنے ماحول کے ماتحت تھا اور آج بھی اپنے ماحول کے ماتحت ہوتا ہے۔ مگر پہلے ماحول کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے۔ فطرت پہلے بھی محسنوں اور حسینوں کی محبت دل میں پیدا کرتی تھی اور آج بھی وہ یہی کام کرتی ہے لیکن پہلے محسن اور حسین کے صفات کچھ اور تھے اور آج کچھ اور ہیں۔ بالکل اسی طرح دین الہی یا دین الیم یا دین الفطرت تو ایک ہی چیز اور ناقابل تبدیل ہے۔ مگر اُس کی تفصیلات و تعبیرات حسب ضرورت اور حسب ماحول بدلتی رہی ہیں اور اُسی کو شرائع یا قوانین مذہبی کی تبدیلی کہنا چاہیے۔ جو ایک دوسرے کے غیر تو ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی ضد نہیں ہو سکتے۔

خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اُسکی عبادت کرنا۔ گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا تمام مذاہب میں موجود ہے۔ اور انسان ان سب باتوں کا طالب و خواہاں اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پابندی مذہب انسان کی فطرت میں شامل ہے اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے عقل اور الہام دونوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے اختیار و ارادے کا غلط استعمال کیا بتقاضائے فطرت خدائے تعالیٰ کی تلاش میں آوارہ و گم کردہ راہ بن کر چاند سورج۔ ستارے،

فرضی ارواح، دریا، پہاڑ، درخت وغیرہ کو خدا سمجھ کر ان کی پرستش کرنے لگے۔

ارتقاء مذہب تمدن

(۱)

شریعت اُس قانون کا نام ہے جو انسان کو ایسی اچھی طرح زندگی بسر کرنے کے اصول بتاتا ہے جو اُس کی دینی و دنیوی حاجت روائی کے لیے کافی ہوں۔ اسی لیے ابتدائی زمانے کی شریعتیں یعنی مذہبی قوانین اور الٰہی ہدایت نامے اور ابتدائی زمانے کے انبیاء کا دائرہ نبوت محض المقام اور محض الزمان تھا۔ اُس ابتدائی زمانہ میں جبکہ تمام ملکوں اور تمام قوموں میں ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنے اور ایک دوسرے سے کچھ سیکھنے سکھانے کے ذرائع موجود نہ تھے اور اقوام و ممالک الگ الگ ماحول میں جدا جدا تمدنوں کے ماتحت زندگی بسر کرتے تھے کسی ایک قوم کو ایسی شریعت اور ایسے مذہبی قانون کی تعلیم دینا جو تمام اقوام عالم کے لیے ضروری ہو بالکل فضول تھا اور نہ ایسی تعلیم اُس قوم کے لیے مفید ہو سکتی تھی یہ بات ناقابل انکار تاریخی و معقولی شواہد سے ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی زمانہ میں معاشی ضرورتوں اور سامان خوراک کی تلاش اور دوسرے اسباب کی بنا پر نسل انسانی بہت سے گروہوں میں تقسیم ہو کر ممالک عالم میں منتشر اور ایک گروہ دوسرے گروہ سے بالکل جدا اور بے تعلق تھا اور اسی لیے الگ الگ زبانیں اور ہر ملک میں جدا جدا تمدن و معاشرت کی بنیاد قائم ہو کر جدا جدا قومیں بن گئیں اور ایک قوم کو دوسری قوم سے کوئی تعلق نہ رہا۔ خدائے تعالیٰ نے خود ہی اپنی قدرتِ کاملہ سے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اُس کی بنائی ہوئی زمین کے ہر حصے اور ہر ملک میں انسانی گروہ پہنچ گئے۔ ہر قوم کے لیے اُس کے ملک میں جس طرح ضرورت سامانِ معیشت موجود کر دیے گئے تھے اُسی طرح ہر قوم اور ہر ملک میں جدا جدا رہبر و اُدی بھی خدائے تعالیٰ نے مبعوث کیے جو اُسی ملک و قوم کی زبان میں اور اُسی ملک و قوم

کے حسب حال ہدایت نامے لائے۔

وَمَا آخِرُ سَلَاتِنَ سِرَّ سُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ | اور ہم نے جب کوئی رسول بھیجا تو اُسی کی قومی زبان میں
قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (ابراہیم - ۱) ہدایت کرنے والا بھیجا کہ اُن لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکے۔

چین، روس، ترکستان، افغانستان، ایران، شام، عرب، مصر، ہندوستان، دکن
افریقہ، یورپ وغیرہ تمام اُن ملکوں میں جہاں جہاں نسلِ انسانی موجود تھی ہادیانِ برحق بھی
ضرور مبعوث ہوئے۔

وَرَأَى مِنْ أُمَمٍ إِلَّا خَلَّافِيهَا فَنَزَّلْنَا | کوئی قوم ایسی نہیں کہ اُس میں کوئی ڈرانیا والا یعنی ہادی
(فاطمہ - ۲) برحق نہ گذرا ہو۔

ہر ملک اور ہر قوم میں بار بار نبی مبعوث ہوئے اور شریعتیں لائے جن میں ہر پہلی شریعت کے
مقابلہ میں بعد کو نازل ہونیوالی شریعت نئی پیدا ہو جانے والی ضرورتوں کو بھی پورا کر نیوالی ہونے
کے سبب زیادہ مفید اور زیادہ مفصل ہوتی تھی۔ جس طرح بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کی
چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح ضرورت پیش آئندہ سے پہلے ہی خدا کے تعالیٰ شریعت
نازل فرماتا رہا ہے جو آئندہ کسی بڑے تغیر اور انقلاب تک کے لیے کافی ہوئی ہے۔ چنانچہ کوئی
شریعت سو برس کے لیے، کوئی پانسو سال کے لیے، کوئی ہزار سال کے لیے اور کوئی اس
سے بھی زیادہ یا کم مدت کے لیے نازل ہوئی جس کی تفصیل صفحاتِ تاریخ سے بہت کچھ
معلوم ہو سکتی ہے۔ انسانی تمدن کی ترقی و وسعت کے ساتھ ہی ساتھ ذرائعِ تعلیم، تجارت اور
سفر کی سہولتوں نے ترقی کی اور کئی کئی قومیں مل کر ایک قوم اور کئی کئی چھوٹے چھوٹے ملک
مل کر ایک بڑا ملک بننے اور ایک ہی تمدن کے دائرے میں آنے لگے۔ لہذا انبیاء پر نازل
ہونیوالی شریعتوں اور انبیاء کی نبوتوں کے دائروں میں بھی وسعت کا پیدا ہونا ضروری تھا
یہاں تک کہ ساری دنیا اپنی تمدنی ترقیات اور انسانوں اور زبانوں کے میل جول اور برتری
بحری تجارتوں کی وسعت کے سبب ایک ملک اور ایک قوم کے حکم میں تبدیل ہونے کے

قریب پہنچی اور ضرورت پیدا ہوئی کہ ایک ایسی شریعت نسل انسانی کو دی جائے جو اُس کی تمام دینی و دنیوی اور جسمانی و روحانی ضرورتوں کیلئے دستور العمل اور رہنما بن سکے۔ ایسی شریعت جو ساری دنیا کے لیے کافی ہو وہ یقیناً سلسلہ ارتقاء و ترقی کے شرائع میں سب سے آخری شریعت ہونی چاہیے۔ اور اُس کی عمر بھی نسل انسانی کے قیام و بقا تک محدود و طویل ہونی لازمی ہو گئی کہ تمدنوں کا تعدد، ملکوں اور قوموں کی بیگانگی و بے تعلقی ہی بیک وقت دنیا میں متعدد انبیاء اور متعدد شرائع کے موجود ہونے کا باعث تھا۔ رفتار ترقی نے جس طرح چھوٹی چھوٹی قوموں کو ملا کر بڑی بڑی قوموں میں اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کو ملا کر بڑے ملکوں میں تبدیل کیا اسی طرح شریعتوں کے دائروں کو وسیع کیا اور اسی لیے ہر شریعت کا زمانہ محدود ہوتا رہا، لہذا اس ارتقاء کی آخری حد اور کمال بھی ہو سکتا ہے کہ شریعتوں کا تعدد و وحدت میں تبدیل ہو جائے اور آئندہ تبدیلی شریعت کی احتیاج باقی نہ رہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
(المائدہ - ۱)

آج میں تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر چکا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے اسی دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔

وَمَا أَمَرَ سَلَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَ
نَذِيرًا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(السبا - ۳)

اور میں نے اے رسول! تجھ کو تمام دنیا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے کہ ان کو ایمان لانے پر بہاری خوشخبری کی خوشخبری اور انکار پر ہمارے عذاب ڈراوے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
(الاعراف - ۴)

کہوئے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں

مذکورہ بالا حقیقت اس طرح بھی ذہن نشین ہو سکتی ہے کہ جب نسل انسانی بالکل ابتدائی حالت میں تھی تو اُس کے لیے نظام اخلاق اور نظام حکومت بھی بہت سادہ اور اسی حالت

کے حسبِ حال خدائے تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہوگا۔ مثلاً خاندانی نظام کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی اطاعت کرے اور تمام افرادِ خاندان ایک بزرگِ خاندان کے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں اور بزرگِ خاندان کو اپنے مطیع اہل خاندان کی ضروریات کا شفقت کے ساتھ خیال و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد قبائلی نظامِ حکومت کی ضرورت پیش آئی ہوگی جس میں سردارِ قبیلہ کے فرائض اور قبیلہ کے متعدد خاندانوں اور اُن کے معاملات و فصلِ حصومات وغیرہ کے متعلق آئین و احکام ہونگے۔ اور یہ یقیناً پہلے نظام سے زیادہ مفصل ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ تفصیل کی ضرورت پیش آئی ہوگی اور بہت سے قبائل کے مجموعے یعنی ایک قوم کے لیے نظامِ حکومت قائم ہوا ہوگا۔ اس کے بعد پورے ملک کے لیے جس میں بہت سی قومیں آباد ہوں ایک نظامِ حکومت زیرِ عمل آیا ہوگا۔ غرض اسی طرح درجہ بدرجہ نسلِ انسانی کو دنیا میں مختلف شرائع، نظامات اور قوانین ملتے رہے اور وہ ترقی کے مدارج طے کرتی رہی اور آج ان نظامات کے بگڑے ہوئے اور مسخ شدہ نمونے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ دیہات کے پدہانوں اور دیہاتی بچپیتوں پر غور کرو۔ میرمحلوں اور چودھریوں کے فرائض پر نظر ڈالو۔ برادریوں اور اُن کے مراسم اور پابندیوں کو دیکھو۔ جاگیرداروں اور چھوٹے چھوٹے رؤساء اور سرحدی افغانی قبائل کے جرگوں اور خوانین کی حکومت کا مطالعہ کرو۔ خود مختار بادشاہوں اور اُن کے طرزِ حکومت، پھر موجودہ زمانے کی قومی و ملکی جمہوریتوں۔ پھر عام جمہوریت اور اشتراکیت وغیرہ کے نظامات کو دیکھو۔ یہ سب اُن نظامات کے نمونے ہیں جو اپنے اپنے مخصوص اوقات، مخصوص اقوام اور مخصوص ممالک میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہادیانِ برحق کے ذریعہ تعلیم ہوتے اور زیرِ عمل آتے اور انسانی تصرفات کی بدولت مسخ ہو ہو کر منسوخ ہوتے رہے اور انسان کی آبا و اجداد پرستی اور تقلیدِ جامد کی بدولت اب تک اُن کی سٹری ہوئی لاشیں اور منتشر ہڈیاں دنیا میں موجود پائی جاتی ہیں۔

اختلاف مذاہب

اد پر بیان ہو چکا ہے کہ مذاہب کی تبدیلیاں تمدنوں اور نسل انسانی کی حالتوں کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ضروری تھیں اور ہر نئے آئینوں کے بعد پُرانا مذہب غیر ضروری اور بیکار تھا۔ پس مذاہب کے اگلے اور پچھلے ہونے کے سبب جو اختلاف اور فرق دو مذاہبوں میں پایا جائے اُس کو مخالفت کے نام سے ہرگز تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ اختلاف اور مخالفت میں امتیاز کرنے سے مذاہب کے اختلاف کی حیثیت بہت معمولی رہ جاتی ہے اور دین الفطرت کے بابہ الاشتراک کی موجودگی میں تفصیلات و فروعات کا اختلاف موجب حیرت نہیں رہتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مذکورہ قسم کا اختلاف ہی نہیں بلکہ مذاہب میں بعض اختلافات مخالفت کے درجے تک بھی پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی اہم اختلافات کا اصل سبب سمجھنے کے لیے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ مذہب انسان کے جذبات کو ایک بہتر سا نچے میں ڈھال کر اُن کو اخلاقِ فاضلہ بنادیتا ہے۔ لیکن انسان ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو پانے اور احکامِ مذہبی کی پابندی کرنے میں مختلف الاحوال رہا ہے۔ اور ایک انسان کے افعال و اعمال ارادی میں دوسرے انسان کی نسبت اختلاف ضرور پایا گیا ہے۔ مثلاً ایک شخص خوش ذائقہ غذاؤں کو خوش لباسی پر ترجیح دیتا ہے۔ دوسرا لباس کی رستی خوبی کو خوش خوردگی پر فائق ٹھہراتا ہے۔ کسی کو خوش آوازی زیادہ پسند ہے کسی کو خوبصورتی اور کسی کو خوش آوازی اور خوبصورتی دونوں کے مقابلہ میں خوش سیرتی زیادہ محبوب ہے۔ مذہب افراط و تفریط سے بچا کر نقطہ وسط یعنی اعتدال پر قائم رکھنا چاہتا ہے۔ مگر انسان کبھی افراط اور کبھی تفریط کی طرف بھٹک جاتا رہا ہے۔ اس افراط یا تفریط کی طرف مائل ہونے میں انسان کو انواع و اقسام کی خرابیوں میں مبتلا ہونا پڑا۔ مذہب نے تعلیم دی تھی کہ ہرگز دنیا الٰہی اور دنیائے برحق کی تکریم و تنظیم کو ایک حد تک مد نظر رکھ کر اُن کی اطاعت و پیروی کی جائے

بعض نے انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و تکریم میں کوتاہی کی اور انکے اُسوہ حسنہ کی پیروی سے غافل ہو گئے۔ بعض نے تعظیم کو حد اعتدال سے بڑھا کر انبیاء کو خدائے تعالیٰ کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ اس طرح دونوں قسم کے لوگ حکم الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو کر مجرم و خطا کار ہوئے حالانکہ دونوں کے کام ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ یا مثلاً مذہب نے بتایا تھا کہ دنیوی لذت و راحت کے مقابلے میں اخروی لذت و راحت زیادہ قیمتی ہے مگر دنیوی راحتوں کے سامان کا سب ضرورت حاصل کرنا اور حقوق العباد کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض نے دنیوی سامانِ راحت کی طلب فراموشی میں اس قدر مبالغہ کیا کہ آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے۔ بعض نے دنیوی زندگی کی ضروریات کو سراسر غیر ضروری سمجھ کر انکی فراموشی بالکل ترک کر دی اور رامہیانہ زندگی اختیار کی۔ یہ دونوں گروہ بھی افراط و تفریط میں مبتلا ہو کر گمراہ اور امتحان میں ناکامیاب ہو گئے۔ حالانکہ دونوں اپنے آپ کو پابند مذہب یقین کرتے اور اپنے اپنے طرز عمل کو صحیح بتانے کے لیے صحیح مذہب کو موڑ توڑ کر اپنے اپنے ڈھب کا بنا چاہتے ہیں۔ نسلِ انسانی کی یہ غلط کاری بھی قدیم سے چلی آرہی ہے کہ لوگوں نے ہمیشہ الہی مذاہب کو اپنی اہوار و خواہشات کے سانچے میں ڈھالنے اور مسخ کر کے کچھ کچھ بنا دینے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح مذاہب کے بہت سے احکام و ہدایات کا انسانی تصورات کے ذریعہ مسخ ہو جانا اور ایک مذہب کے بعض حصوں کا دوسرے مذہب کے بعض حصوں کے مخالف متضاد نظر آنا لازمی تھا۔ ورنہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے تو شریعتیں نسلِ انسانی کے تمدن و حالات کی تبدیلیوں کے متوازی نازل ہوتی رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے غیر متضاد ہو سکتی تھیں لیکن ایک دوسرے کی مخالف و متضاد نہیں تھیں۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ شریعتیں اپنی عمر اور مدت مقررہ پوری کرنے کے بعد اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہ سکتی تھیں اور نہ ان کو آج اصلی حالت میں معلوم و موجود کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ انکے معلوم و موجود کرنے کی کوئی ضرورت باقی ہے۔ اس لیے کہ اب ارتقاء کے شرائط

کی آخری منزل پہنچ کر آخری کامل شریعت کی ضرورت ہے اور وہی کامل شریعت موجود ہونی چاہیے۔ اور اس کے موجود ہونے اور موجود رہنے کا اسی خدا کی طرف سے انتظام ہونا چاہیے جس نے نسل انسانی کو ہمیشہ اُس کی ضرورت کے لیے ہر قسم کے سامان بہم پہنچائے ہیں۔

إِنَّا نَحْنُ نُزَلِّلُ الْمَلَائِكَةَ وَرِثَاقَهُم مِّنَ السَّمَاءِ يَنزِلُونَ | بیشک ہم ہی نے اس ہدایت نامے کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان بھی ہیں۔ (الحج - ۱)

مگر بہت سے انسان اپنی آباؤ پرستی اور جذبہ محبت کے غلط استعمال کی وجہ سے آج تک اُن پرانی صنوخ و مسخ شدہ شرائع کو اسی طرح اپنی پھاتی سے لگائے ہوئے ہیں جس طرح بعض اوقات بندر اپنے مرے ہوئے بچے کی لاش کو سینے سے لگائے پھرتا اور اُس کے مرجھانے کا یقین نہیں کرتا۔

انسان اپنے ارادہ و عمل میں مختار ہے

خدا نے تعالیٰ کا قانون یا سنت اللہ جادات، نباتات، حیوانات سب پر حاوی ہے اور اس کی خلاف ورزی کی کسی کو مجال نہیں ہے۔ جادات اپنے وزن، کشش اقبال اور جسامت وغیرہ کے مقررہ قوانین میں تبدیلیاں نہیں کر سکتیں۔ پانی حرارت پا کر بھاپ بن جاتا اور بھاپ سردی پا کر پانی کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پانی ایک خاص درجہ حرارت تک پہنچ کر برف بن جانے میں کوئی عذر و تاثر نہیں کر سکتا اور برف ایک خاص درجہ حرارت میں پہنچ کر پانی بننے سے انکار نہیں کرتا مختلف دھاتیں مختلف مدارج حرارت میں پہنچ کر رقیق بن جاتی ہیں جس طرح لکڑی پانی میں تیرتی ہے اسی طرح لوہا پارے میں تیرنے لگتا ہے۔ نباتات بھی زمین سے اُگنے۔ برگ و بار لاتے، مقررہ اوقات میں اپنے پتے جھاڑ دینے۔ اپنی جڑوں کے ذریعہ زمین سے اور اپنے پتوں کے ذریعہ ہوا سے غذا جذب کرنے میں خدا نے تعالیٰ کے مقرر فرمودہ قانون کی پابند اور خلاف ورزی کا اختیار نہیں رکھتیں۔ کیڑے مکوڑے، پرند اور چوپائے وغیرہ

بھی قانونِ الہی یا قانونِ قدرت کے ماتحت زندگی بسر کرنے اور اپنی ضروریاتِ زندگی کے لیے تمام سامان و علومِ قدرتی و فطری طور پر حاصل رکھتے ہیں اور اُن کو کسی سے کچھ سیکھنے اور اپنی سعی و کوشش سے کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ انسان بھی دوسرے حیوانات کی طرح ہوا میں سانس لیتے، پانی سے پیاس بجھانے اور غذا کے ذریعہ بدل مائع کا محتاج ہے جس طرح دوسرے جانور اپنے اعضا اور اپنی جلد کی رنگت خود تبدیل نہیں کر سکتے انسان بھی اپنے جسم میں اس قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا اور تصریح بالاکہ کے موافق سب ہی قانونِ قدرت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے اور مجبور نظر آتے ہیں۔ لیکن انسان کی حالت دوسرے حیوانات کو کسی قدر مختلف ہے۔ انسان کو خدا نے تعالیٰ نے ضروریاتِ زندگی فراہم کرنے کے لیے دوسرے سے علوم و امداد حاصل کرنے اور سعی و کوشش بجالانے کا محتاج بنایا ہے۔ انسان سیکھنے اور کوشش کرنے کے بغیر پانی میں تیرنا نہیں جان سکتا لیکن مچھلی پیدا ہوتے ہی فطری طور پر پانی میں تیرنا جانتی ہے اور گتتا بھی جس نے دریا یا تالاب کی صورت کبھی نہ دیکھی ہو اگر پانی میں گر پڑے تو گرتے ہی تیرنے لگتا اور تالاب یا دریا میں ڈوب کر مرنے سے بچ جاتا ہے۔

جو شخص زراعت کا فن سیکھ چکا ہے اور کھیت کی حفاظت و نگرانی میں کوتاہی نہیں کرتا وہ غلہ کا مالک بن جاتا اور دوسرا شخص جس نے فنِ زراعت سے آگاہی حاصل نہیں کی اور کھیت کی حفاظت و نگرانی بھی عمل میں نہیں لایا وہ کھیت سے غلہ نہیں پاتا اور دوسرے ذرائع اور دوسری قسم کی کوشش و عمل کو کام میں لا کر غلہ حاصل کرتا اور کوئی بھی کوشش نہ کرنے تو غلہ سے محروم رہتا ہے۔ دوسرے حیوانات اپنی غذائیں ابتدائی زمانے سے لیکر آج تک دنیا میں موجود ملتے ہیں اُن کو کسی ترکیب و عمل کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ مویشیوں کے لیے گھاس۔ پرندوں کے لیے درختوں کے پھل اور کیرے، مکوڑے۔ درندوں کے لیے جنگلی جانور مچھلیوں کے لیے پانی کے کیرے۔ بڑی مچھلیوں کے لیے چھوٹی مچھلیاں بکریاں

کے لیے مکھیاں۔ سب کو زندہ رہنے کے لیے یکساں طور پر آسانی حسب ضرورت میسر آجاتی ہیں۔ اور پیٹ بھرنے کے لیے کسی سے کچھ سیکھنے یا دریافت کرنے یا امداد حاصل کرنے کی احتیاج اور دوسرے سامان و آلات کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن انسان کو اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے بہت سے آلات و تدابیر اور انواع و اقسام کی سعی و کوشش بجالانے اور باہمی تعاون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح دوسری ضروریات زندگی مثلاً مکان و لباس وغیرہ کی حالت ہے کہ ہر ایک چرند و پرند اپنے غار اور گھونسلے بنانے کا علم فطری طور پر رکھتا اور لباس کا محتاج نہیں لیکن انسان کو مکان اور لباس کے لیے بڑی بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ تمام دوسرے جانور اذیت رسا چیزوں کی شہت فطری طور پر رکھتے ہیں لیکن انسان کو مضر اور مہلک چیزوں کا علم بھی اپنی سعی و کوشش کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک نباتات خور اس گھاس یا آس بوٹی کو ہرگز نہیں کھائے گا جس کے کھانے سے اس کو نقصان پہنچے لیکن انسان علم حاصل کیے بغیر کسی مہلک غذا کو کھا سکتا ہے۔ اس علم و واقفیت کے حاصل کرنے اور اپنی سعی و کوشش کے ذریعہ اپنی ضروریات فراہم کرنے ہی میں انسان کی تمام ترقیات کا راز پنہاں ہے۔ دوسرے تمام جانور جن کو اپنی ضروریات کے حصول و فراہمی میں کسی اکتسابی علم اور سعی و کوشش کی ضرورت نہیں اور جن کو فطری طور پر ان کا ضروری علم دیدیا گیا ہے وہ سب انسان کے خادم اور بچا اور نئی خدمات میں مصروف ہیں اور اپنے فطری علوم میں جس طرح کوئی ترقی نہیں کر سکتے اسی طرح خدائے تعالیٰ کے مقرر فرمودہ قوانین کی خلاف ورزی پر بھی آمادہ نہیں ہوتے لیکن اس محذورم کی یہ حالت ہے کہ اس کو سب کچھ سیکھنے اور کوشش کرنے کے بعد ہی میسر ہوتا ہے مگر اس کی سعی و کوشش کے لیے کوئی حد بندی نہیں۔ اس کے لیے ترقی کا میدان بہت وسیع رکھا گیا ہے۔ اگر یہ سعی و کوشش سے کام نہ لے اور حصول علم و معرفت کی طرف قطعاً متوجہ نہ ہو تو چوپایوں سے زیادہ ذلیل و ضعیف ہے اور ایک

مجھ پر یا کبھی اور ایک کتے یا بلی سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اور سردی و گرمی وغیرہ کی ہلاکت آفرینی سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان نہیں رکھتا لیکن اگر سعی و کوشش اور حصولِ وقفیت میں مصروف رہ کر ترقی کرنا چاہے تو شیر اور ہاتھی کو گرفتار کر سکتا اور آگ، پانی، ہوا، بجلی وغیرہ کو قابو میں لا کر ان سے غلاموں کی طرح کام لے سکتا اور ان انواع و اقسام کے سامانِ رحمت اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے۔ پس جبکہ اس کی جسمانی پرورش و حفاظت کے لیے خود اسی کی ذمہ داریوں۔ اسی کے اعمال اور اسی کی سعی و کوشش پر انحصار ہے اور اسی لیے دوسرے تمام جانداروں کے مقابل میں فضیلت و شرافت کا مستحق ہے تو روحانی ترقیات اور راحت دائمی کے لیے اس کے اعمال، اس کے ارادے اور اس کی کوشش کو دخل کیوں نہ ہوگا۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم-۳) | انسان کو ای قدر ملتا ہے جس قدر اس نے کوشش کی۔

جب یہ بات سمجھیں آگئی کہ انسانی اعمال اور انسانی سعی و کوشش کے نتائج اُس کی زندگی کو بھلایا بڑھاتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی کوششوں، اپنے کاموں اور اپنے معارف و معلومات میں انسان مختلف و متفاوت مدارج رکھتے ہیں تو مذہبوں کے بگاڑ دینے، مذہبی تعلیمات پر عمل نہ ہونے۔ قوانین مذہب کی پابندی میں متفاوت ہونے کی وجہ آسانی سمجھیں آسکتی ہے جس طرح خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی غذاؤں اور خدائے تعالیٰ کے مہیا کیے ہوئے سامانوں کو غلط طریق پر استعمال کرنے یا مناسب طریق پر استعمال نہ کرنے سے انسان بیمار اور ہلاک ہو جاتا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے سے انسانوں پر روحانی و اخلاقی موت وارد ہوتی ہے جس طرح انسانوں نے بار بار قوانین حفظانِ صحت کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اُسی طرح انہوں نے بار بار تعلیماتِ آسمیہ کی خلاف ورزی سے اپنی مقصدِ زندگی کو برباد کیا۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ رحمدلی و خدا ترسی یعنی کمسیت زدہ کو دیکھ کر یحییٰ بن جانا۔ پاس عہد و ایفائے وعدہ کو ضروری سمجھنا حقوقِ دوستی و مروت کو نظر رکھنا۔ دیانت و امانت کو لازمۃً انسانیت و شرافت یقین کرنا۔ خیانت اور چوری کو عیب

جاننا۔ بزرگوں کی تعظیم و تکریم مد نظر رکھنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، عدل و انصاف کو قائم رکھنا، شرم و حیا کی قدر کرنا، عفت و پاکبازی کو لازمۃ انسانیت جاننا، غیبت و چغل خوری کو قابل نفرت سمجھنا۔ بلا وجہ کسی کو نہ ستانا، مصائب کے مقابلے میں صبر و ثابت قدمی دکھانا۔ قولے بہیمہ پر قابو رکھنا، شجاعت و بہادری کو قابل قدر سمجھنا، بزدلی و نامردی کو برا جاننا وغیرہ اخلاقی خوبیاں جو ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہ سب مذہبی تعلیمات اور اُن بزرگیدگان الہی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں جو ہر ملک اور ہر قوم میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہبری و ہدایت کے لیے مامور و مبعوث ہوتے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی کوئی قوم اور کوئی ملک ایسا نہیں بتایا جاسکتا جہاں انسان کی نابینائی، حماقت، سرکشی اور شرارتوں کی بدولت انہی مذکورہ بالا اخلاقی فاضلہ کی خلاف ورزی کرنے والے اور لپٹنے جذبات کو بے لگام رکھنے والے بھی موجود نہ ہوں۔ انسان کی حماقت و سرکشی نے جس طرح اخلاق و فاضلہ کو برباد کرنے کی کوششیں مسلسل جاری رکھیں اُسی طرح اُس نے مذاہب حقہ اور ہادیانِ برحق کی تعلیمات کے مقصد و حید ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر اور اعمالِ صالحہ یعنی عبادتِ الہیہ کی مخالفت میں بھی کمی نہیں کی۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۖ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ۚ | اور کہو حق ہمارے رب کی طرف سے ہے سو جو کوئی
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۖ (الکھف ۸۴) چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔

مذہب اور تمدن کا تعلق

مذہب کے لغوی معنی ہیں شاہراہ، سڑک اور راستہ۔ عرفاً مذہب نام ہے اُس مکمل نظامِ عمل کا جو انسان کو ہستی باری تعالیٰ یعنی اُس کے خالق و مالک کا یقین دلا کر اور اس کے صفاتِ حسنہ کا ملکہ واقف بنا کر دنیوی زندگی بسر کرنے کے صحیح اصول بتاتا۔ اس دنیوی زندگی کے بعد ایک دوسری آینوالی و دائمی زندگی کا یقین دلاتا اور اس دنیوی زندگی کے اعمال کو آخروی

زندگی کی راحت و اذیت کا سبب ٹھہرا کر نیکی و بدی میں امتیاز سکھاتا اور انسان کی مکمل پہنائی کرتا اور اس کو اس دنیوی زندگی کے حقیقی مقصد تک پہنچانے اور کامیاب بنانے میں دستگیری فرماتا ہے۔

تمدن کے لغوی معنی ہیں شہریت۔ مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں۔ مدینہ سے لفظ تمدن مشتق ہوا ہے۔ اصطلاحاً تمدن بہت سے آدمیوں کی اُس حالت کو کہتے ہیں جو ایک جگہ مل جل کر رہتے اور باہدگر امداد و نفع حاصل کرنے اور اس معاونت سے فائدہ اٹھا کر دنیوی زندگی کے سامانِ آسائش میں اضافہ و ترقی کے اسباب کی فراہمی سے پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر تمدن کا لفظ کسی قوم یا ملک کی ترقی یافتہ دنیوی زندگی اور بہتر حالت پر بولا جاتا ہے جس میں اتفاق و اتحاد، اعلیٰ معاشرت، اخلاق کا ایک حصہ، نظافت و صفائی، ذہانت و دانائی وغیرہ مفہومات شامل ہیں انسانوں کے ہر گروہ ہر جماعت اور ہر قوم کو اس لیے تمدن کہا جاسکتا ہے کہ وہ مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے سے امداد و اعانت حاصل کرتے ہیں۔ اور بقول ارسطو انسان کو تمدن حیوان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی امداد اور دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن عرف عام میں زیادہ ترقی یافتہ قوموں کو تمدن اور کم ترقی یافتہ کو غیر تمدن یا دیہاتی۔ جنگلی اور وحشی قوموں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تمدن اور غیر تمدن کا اصل مفہوم ادنیٰ تمدن اور اعلیٰ تمدن والی قومیں ہوتا ہے۔ بہر حال تمدن کے لفظ سے باہمی تعلق اور باہمی تعاون کا مفہوم جدا نہیں ہو سکتا۔

پس کہا جاسکتا ہے کہ مذہب اور تمدن میں وہی تعلق ہے جو گل اور جزو میں ہوتا ہے۔ مذہب ایک مکمل نظام یا انسانی زندگی کا کامل دستور العمل ہے جس کا ایک جزو جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے انسان کو باہم دگر تعلق و تعاون کے لیے ہدایات دیتا ہے۔ اور ان ہدایات مذہبی نے ہی انسان کو آپس میں ایسی عادلانہ و منصفانہ روش پر چلنا سکھایا کہ انسان

کی نفس پرستی و خود مطلبی اور حماقت و سرکشی اُس کو برا درگشتی و جفاکوشی کی ہلاکت آفرینی میں مبتلا نہ کر سکے۔ تہذیبِ نفس یا تہذیبِ اخلاق یا حقوق العباد یا شفقت علی خلق اللہ یا قیامِ عدل ابتداءً آفرینشِ انسانی سے مذاہبِ الہیۃ کا جزم لازم رہا ہے اور اسی جزو لازم نے سب سے زیادہ مذاہبِ مشرّاع کی تبدیلیوں کو ضروری ٹھہرایا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ مذہبِ ہستی باری تعالیٰ اور جزا و سزا کا یقین دلا کر انسان کو نیکی پر عمل کرنے اور بدی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ نیکیوں میں اُس نے عبادت یا تعظیمِ الہی کے ساتھ ہی مخلوقِ الہی اور دوسرے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی اور اُن کے ساتھ حسبِ احکامِ الہی عدل کا برتاؤ کرنے کو بھی ضروری ٹھہرایا۔ اور اس کی خلاف ورزی کو بدی قرار دے کر نافرمانی، حکمِ الہی سے ڈرایا اور بتایا کہ حقوقِ اللہ کے ادا کرنے میں قصور ہونے کا نتیجہ جس طرح دائمی راحت و محرومی عذابِ الیم ہے اسی طرح حقوقِ العباد کے ادا کرنے میں کوتاہی دائمی عذاب اور ناکامی کا موجب بن سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم دیتا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور قریبیوں کو مالی امداد دینے کی تاکید فرماتا اور بے حیائی کے کاموں اور نامعقول حرکتوں اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہے۔ تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اس قسم کی باتوں کا خیال رکھو اور جب تم آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو بچتے کرنے کے بعد نہ قول و جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اُس سے یقیناً خدا تعالیٰ واقف ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ
إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا
تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

(نحل - ۱۳)

انسان جس طرح بلا وجہ والہام اور بغیر امدادِ مذہب اور بدوں تعلیم انبیاء و معرفتِ الہی، عبادتِ الہی

اور آخری زندگی کے متعلق کوئی واقفیت محض اپنی عقلِ ناتمام کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتا۔
 اسی طرح وہ تمدنی نظام اور باہدِ حقوقِ انسانی کی تعین بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے کہ جذبات
 کی طاقتوں پر اس کی عقل غالب نہیں آسکتی تھی۔ انسان کے باہمی تعلقات میں سب سے زیادہ
 جذبات بے لگام ہی عامل ہو سکتے تھے جن پر صرف مذہب ہی حکومت کر سکا اور جن سے صرف
 مذہب ہی کام لے سکا ہے۔ پس یہ کہنا کہ نظامِ تمدن انسان خود تجویز کر سکتا اور مذہب صرف
 عقائدِ اموریغیبیہ اور عبادات ہی سے تعلق رکھتا ہے سراسر حماقت اور نابینائی کی بات ہے۔
 مذہب اور تمدنی نظام کی الگ الگ حدود قائم کرنا اور ایک کو دوسرے سے بے تعلق
 بتانا ایسا ہی ہے جیسے معدے اور دماغ کے کاموں کو ایک دوسرے سے قطعاً بے تعلق
 ٹھہرانا۔ حالانکہ معدہ اگر غذا ہضم کرنی چھوڑ دے اور جسمِ انسانی کے لیے بدل یا تحلیلِ جیسا نہ ہو
 تو تمام جسمِ انسانی بیکا رہا اور ہلاکت سے دوچار ہو جائے جس میں دماغ بھی شامل ہے۔ ایک
 انسان طاقتور ہو کر دوسرے کمزور انسان سے اُس کی محبوب و مملوک چیزیں چھین سکتا،
 ایک انسان دوسرے انسان سے جھوٹ بول کر اُس کو کسی غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا، ایک
 انسان دوسرے انسان سے انتقام لینے میں اعتدال سے گزر سکتا اور معمولی سی خطا پر دوسرے
 کو موت کے گھاٹ اُتار سکتا ہے۔ مذہب اس قسم کے تمام کاموں کو گناہ اور بدی اور خدائے
 تعالیٰ کی ناراضی کا موجب ٹھہرا کر عذابِ الہی اور مواخذہٗ روزِ جزا سے ڈراتا اور انسان کو رافِ
 راست پر قائم رکھتا ہے۔ دنیا میں جس قدر فسادات، جس قدر مظالم جس قدر بیہودگیاں انسانی
 تمدنوں میں شامل و عامل ہیں یہ سب مذاہب کی خلاف ورزی اور مذاہب کے بگاڑ دینے
 اور احکامِ مذہبی کو نسخ و مبدل کر دینے کے نتائج ہیں۔ نظامِ تمدن کا تعلق حقوقِ العباد ہی سے
 ہو سکتا ہے مثلاً انسان کے جسم و جان کی حفاظت۔ ہر انسان کہاں تک آزادی کا حق
 رکھتا ہے۔ ہر انسان کہاں تک حقِ ملکیت رکھتا اور اپنی مملوکات پر اُس کو کہاں تک تصرف
 کا حق حاصل ہے۔ معاہدے اور وعدے کا پورا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ کون کون سا

معتلج مستحقِ امداد و اعانت ہے اور اُس کی امداد کرنا کس قدر ضروری ہے۔ کون کون سا انسان مستحقِ حمایت اور مستحقِ تکریم ہے، خاندانِ دربیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں کس کس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ حکم سزا اور اُس کے نفاذ کا کس کس کو اختیار ہے۔ ایک انسان کے دوسرے انسان پر عام حقوق کیا کیا ہیں۔ غرض اسی قسم کے قوانین نظامِ تمدن کے اجزاء کہے جاسکتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مذہب نے ہدایاتِ نرمی ہوں اور ان ہدایاتِ مذہبی کی بجا آوری و تعمیل حیاتِ اخروی کے لیے مفید اور اُن کی خلاف ورزی و اُخروی زندگی میں اذیت رساں نہ بتائی ہو جبکہ یہ دنیوی زندگی ہی حیاتِ بعدِ المات پر اثر انداز ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس زندگی کے لیے دستورِ العملِ خدائے تعالیٰ کی طرف سے نہ ملے اور انسان خود ہی انسانی زندگی کا قانون ساز بن جائے۔

قانونِ قدرت اور انسان

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے تمام کائنات ایک قانون کے ماتحت مصروفِ عمل ہے جس کو قانونِ قدرت یا سنتِ اللہ کہتے ہیں شمس و قمر کا طلوع و غروب، موسموں کی تبدیلی، نباتات کا مقررہ اوقات میں مقررہ اقسام کے پھول پھل لانا، پانی کا نشیب کی طرف بہنا اور حرارتِ پاکر بھاپ کی شکل میں تبدیل ہو جانا، ہر سبب کا ایک نتیجہ برآمد ہونا اور ہر نتیجے کے لیے ایک سبب کا ہونا تمام موجودات میں مشاہدہ ہو رہا ہے اور یہ خدائے تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے جو اُسی کی قوت و قدرت سے مخلوقات میں جاری و ساری ہے کسی کی مجال نہیں کہ اُس کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا کرے یا کوئی ترتیم و تنسیج کر سکے۔

فَلَن يَجْعَلَ لَسَنَتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (فاطرہ) | پس تو خدائے تعالیٰ کے قانونِ قدرت کو ہرگز بدلتا ہوا نہ دیکھا جس طرح خدائے تعالیٰ کے علم اور اُس کی مشیت اور اُس کی قدرت کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اُس کے بنائے ہوئے اور نافذ فرمائے ہوئے اس قانونِ قدرت کا بھی احاطہ تمامہ ممکن نہیں

یہی وجہ ہے کہ بہت سے تئیرات دنیا میں ایسے رونما ہوتے ہیں کہ انسان کو اُن کا سبب معلوم نہیں ہوتا لیکن انسان کی لاعلمی کے یہی معنی نہیں ہو سکتے کہ سبب کا وجود ہی نہیں۔ اسباب و نتائج کے تعلق کی لاعلمی کو قانونِ قدرت کا بطلان ہرگز نہیں کہا جاسکتا۔ عقل انسانی صرف اُس قانونِ کائنات یا نیچر فلاسفی سے ایک حد تک واقف ہو سکتی ہے جو اُس تمام مخلوق میں جاری و ساری ہے جس کو انسان مسخر و محکوم و خادم بنا کر کام لیتا اور کام لینے کا حق رکھتا ہے ورنہ سنتِ اللہ یا قانونِ قدرت تو خدا کے تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو ابتدائے آفرینش سے عالم معاد اور روزِ جزا اور بد تک سب پر حاوی ہے۔ قانونِ قدرت یا سنتِ اللہ کی تقنین و تنفیذ دونوں خدا کے تعالیٰ ہی سے براہِ راست وابستہ ہیں۔ اُس کی جب کوئی انسان اپنے اختیار و ارادے سے خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے تو خلاف ورزی پر قادر نہیں ہو سکتا اور اپنے اختیار و ارادے کو غلط استعمال کرنے کی کوشش اور بیجا سعی کی سزا بھی اس کو ضرور مل جاتی ہے۔ مثلاً جو شخص تاریکی میں اپنی آنکھ سے دیکھنے کا کام لینا چاہتا ہے آنکھ اُس کا کنا نہیں مانتی اور وہ نہیں دیکھ سکتا جو شخص جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ داخل کر دیتا ہے اُس کا ہاتھ جل کر بیکار ہو جاتا ہے جو شخص اپنے کمرے کا روشندان بند کر دیتا ہے اُس کے کمرے میں روشنی اور ہوا کی آمد کم ہو جاتی ہے پس معلوم ہوا کہ قانونِ قدرت کو کوئی شخص توڑ نہیں سکتا۔ کیونکہ اُس کی ایجاد اور نفاذ و اجراء دونوں ایک ہی قوت سے متعلق ہیں جس نے اُسے بنایا ہے وہی اُس کو عامل و نافذ بنا رہا ہے۔ یعنی قانونِ قدرت کا نفاذ کسی دوسرے کو سپرد نہیں ہوا۔ اور اسی لیے اُس میں تبدیل و تحویل ممکن نہیں۔

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (بنی اسرائیل) | اور تو پاسے قانونِ قدرت میں کبھی رد و بدل نہ پائے گا۔
سنتِ اللہ یا قانونِ قدرت کی خلاف ورزی کی سزا خود قانونِ قدرت ہی کے ذریعہ انسان کو مل جاتی اور نتائج اعمال عموماً اسی دنیوی زندگی میں انسان کے گلوگیر ہو جاتے ہیں۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَنَا كَظْمًا وَنَهْمًا (بنی اسرائیل) | اور ہم نے ہر ایک آدمی کے نتائج اعمال کو اُس کے ساتھ لازم کر کے اُس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔

لیکن انسان کے اختیار و ارادے کو جس قانون کا نافذ کنندہ بنایا گیا ہے اُس کی خلاف ورزی بھی ممکن ہے اور خلاف ورزی کی سزا بھی فوراً ملنی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے غلطی اور بے بصیرتی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان بھی چوپایوں کی طرح اپنے اختیار و ارادے کے متعلق مسئول نہ ہوگا۔ اور نہ زیرِ مواخذہ آئیگا حالانکہ انسان کے سوا دوسرے تمام حیوانوں کا اختیار و ارادہ نہ قانونِ قدرت کی خلاف ورزی کرتا ہے نہ وہ اس مادی دنیا کے علاوہ کسی دوسرے جہان میں جزا و سزا کے مستحق ہیں۔ ایک چوپائے کا محدود و مقید ارادہ اُس کو کبھی کسی مضر غذا کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتا لیکن انسان کا اختیار و ارادہ اُس کو سنکھیا کھانے پر بھی آمادہ کر سکتا ہے ایک چوپایہ پیدا ہونے پر اپنی ضروریات جسمانی قانونِ قدرت کے ماتحت آسانی پالیتا ہے مثلاً سردی کے موسم میں قدرتی طور پر بال زیادہ اور گرمیوں میں کم ہو جاتے ہیں اور وہ محتاجِ لباس نہیں لیکن انسان محتاجِ لباس ہے اور اپنے آزاد اختیار اور آزاد ارادے کے ذریعہ اپنا لباس گرمی و سردی کے لیے اپنی سعی و کوشش کو کام میں لا کر فراہم دھیا کرتا ہے۔ چوپایوں کو ناخن تراشنے کی ضرورت پیش نہیں آتی مگر انسان کو ناخن تراشنے اور سرچھری کے بالوں کی اصلاح ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرے حیوانات کو غوار میں روحانی کی اصلاح اور معاہجے کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن انسان کو اپنی نفسانی بیماریوں مثلاً جہل، طمع، جلد بازی، کج سوئی اور ظلم وغیرہ غوار کی اصلاح اپنے اختیار و ارادے کے ذریعہ کرنی پڑتی ہے اور اسی کا نام اتباعِ شریعت اور پابندیِ مذہب ہے۔ اور شریعت گویا بخاستوں کو دور کر دینے والا پانی ہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ
بِقَدَرٍ هَآءَا فَاصْبَحَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِعًا
(الرعد ۳۰)

خدا نے آسمان سے عینہ برسا یا پھر بقدر اپنی اپنی سائی کے
نالے بہہ نکلے اور پانی کا سیلاب کوڑے کرکٹ اور جھگ
کو لے چلا۔

یا شریعت ایک نسخہ شفا ہے جو قلبی بیماریوں کا علاج ہے

شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدْرِ وَهَذِي وَسِرْحَمَةٌ
سینہ کی بیماریوں کے لیے دارو کے شفا اور ایمان والوں

کے واسطے ہدایت اور رحمت ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی (یونس - ۶)

سلسلہ کلام میں اب ہم اُس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے مذہب کے دیگر اجزاء کو ملتوی رکھ کر صرف تمدن اور آئین تمدن پر بحث و نظر کیا جائے۔

انسان اور قانون تمدن

قانون یا دستور یا آئین یا نظام نام ہے اُس مجموعہ احکام یا مجموعہ ہدایات کا جو کسی برتر و فائق تر و طاقتور مالک و عظیم ہستی کی طرف سے ادنیٰ و پست تر اور کمزور و ملوک و کم علم افراد کے اعمال و افعال کو برحکم طو پر متعین و محدود کر کے مطلوبہ نتائج برآمد کرنے کے لیے صادر کیے جائیں۔ قانون و آئین کے وضع کرنے کے لیے اصل مقصود و مطلوب سے واقفیت اور علم و حکمت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس قانون کے نافذ کرنے اور اُس پر عمل کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وضع قانون اگرچاہے تو خود ہی اپنی زبردست قوت کو کام میں لا کر اپنے مرتب کردہ قانون کو نافذ اور جاری کر سکتا ہے اور اگرچاہے تو اپنے وضع کردہ قانون کو نفاذ کے لیے کسی دوسرے کو قوت تفہید دیکر سپرد کر سکتا اور قانون ہی میں تفہید قوت کے لیے بھی ہدایات شامل کر سکتا ہے۔ اصل طاقت اور سب سے بڑی قوت مقنن ہی کی ہوتی ہے۔ اگر مقنن سب سے اعلیٰ و برتر قوت کا مالک نہ ہوگا تو اُس قانون کا زیر عمل آنا بھی لازمی نہ ہوگا۔ قانون قدرت یا سنت اللہ میں قوت تقنین اور قوت تفہید دونوں ایک ہی ذات ہارتیقا کے دست قدرت میں مجتمع ہیں لیکن خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ماتحت انسان کو بھی ایک محدود دائرہ میں ارادہ و اختیار عطا فرمادیا ہے۔ اور اس محدود دائرے میں انسان اپنے اختیار و ارادے کا آزادانہ استعمال کر سکتا ہے اور اسی لیے اپنے اعمال ارادی کی جزا و سزا بھگتنے کے لیے اُس کا ایک دوسرے جہان میں موجود ہونا اور حیات بعد الممات پانا ضروری ہوا اور یہ دنیوی زندگی اس کے لیے دار العمل اور دار الامتحان قرار پائی لہذا خدا تعالیٰ

نے کہ اپنے علم تام اور خالق کائنات ہونے کے سبب وہی حقیقی مقنن ہو سکتا ہے۔ انسان کو اس کے دائرہ اختیار و ارادے کے متعلق وحی الہام اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ قوانین عطا فرمائے جن کو کتب سماویہ، کتب الہیہ، شرائع الہی اور مذہب حقہ کہا جاتا ہے۔ ان قوانین الہیہ کے لیے انسان محتاج تھا اور اس کی اس احتیاج کو خدا نے تعالیٰ نے پورا فرما کر قانون الہی کے نفاذ و اجرا کو اس کے اختیار و ارادے کے سپرد کر دیا۔

انسان اپنی گوری رنگت کو سیاہ اور سیاہ رنگت کو گوری نہیں بنا سکتا۔ انسان اپنے چھوٹے قد کو بڑا اور لمبے قد کو چھوٹا نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ پیشانی پر اور ایک پشت کی جانب سر کے پچھلے حصے میں نہیں لگا سکتا۔ انسان اپنے دونوں تھول سے پرند کے بادوؤں کا اور اپنے ہونٹوں سے سارس کی چونچ کا اور اپنی ناک سے ہاتھی کی سونڈ کا کام نہیں لے سکتا۔ انسان نمک سے مصری کا مزا اور خوبانی سے فالسہ کا ذائقہ حاصل نہیں کر سکتا جس طرح پیاس کو روٹی سے نہیں بجھا سکتا اسی طرح بھوک کو پانی سے فرو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون قدرت اور سنت اللہ کی خلاف ورزی تھی اور سنت اللہ کو توڑا نہیں جاسکتا اور انسان کے اختیار کی حدود سے یہ سب باتیں بالاتر ہیں۔ اسی لیے کتب سماویہ اور مذاہب حقہ انسان کو کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیتے اور اس سے کسی ایسے کام کی فرمائش قطعاً نہیں کرتے جو اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہو۔

انسان اپنی زبان جس کو چاہے بڑا کرے اور جسکی چاہے تعریف ثنا بیان کرے جس کو چاہے راحت آرام پہنچائے اور جسکو ساتھ چاہے ظلم و ستم اور بے انصافی کا برتاؤ کرے جب تک چاہے لیٹا رہے اور جب چاہے کھڑا ہو جائے جس طرح رات کو نقب زنی میں مصروف رہ سکتا ہے اسی طرح عبادت الہی میں رات بسر کر سکتا ہے غرض اپنے اختیار و ارادہ کے دائرہ میں اپنی تمام اعمال جس طرح چاہے بجالا سکتا ہو لہذا تمام انبیاء اور تمام الہی مذاہب کے اس کے دائرہ اختیار کے اندر ہی اس کو احکام و ہدایات دیتے ہیں اور ان احکام کی تعمیل کرنے یا نہ کرنے ہی سے جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ ان احکام مذہبی کا دائرہ اسی قدر وسیع ہو سکتا ہے جس قدر انسان کے اختیار و

ارادے کا دائرہ وسیع ہے۔ پس یہ بات آسانی میں نشین ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے اعمال ارادی کے ذریعہ جو صحیح تمدنی ترقی کرتا ہے وہ وحی الہام اور مذہب ہی کی رہبری میں کر سکتا ہے اس لیے کہ مذہب اُس کے اعمال ارادی و اختیاری کے متعلق ہی ہدایات دیتا اور کسی اہم اختیاری ارادی فعل کو بے لگام و بے قید نہیں چھوڑتا۔

ہدایت نامہ الہی جو نبی برحق لے کر آتا ہے اُس میں بہت سی ایسی ہدایات بھی ہوتی ہیں جو انسان کو قانون قدرت کی اُن خلاف ورزیوں سے بچاتی ہیں جن میں انسان اپنی جہالت اور نابینائی سے مبتلا ہو سکتا ہے۔ انسانی عقل اگرچہ بہت کچھ قانون قدرت سے واقف ہو سکتی اور ہوتی جاتی ہے اور انسان کو بلا امداد وحی و الہام بھی قانون قدرت کے اُس حصہ کا علم حاصل ہو سکتا ہے جو اس دنیا کی مادی مخلوقات میں عامل اور جاری و ساری ہے۔ تاہم پورے قانون قدرت کا احاطہ کر لینا انسانی عقل و حواس کی استطاعت سے بالاتر ہے۔

وَمَا يَكْفُرُكُمْ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (المذثر-۱) | اور میرے رب کی مخلوقات کے لشکروں کا حال اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

وَمَا أَوْفَقْتُمْ مِّنَ الْجَلَمِ إِلَّا قَلِيلًا (نبی اسرائیل) | اور تم کو اسرار الہی میں سے تھوڑا ہی ساعلم دیا گیا ہے۔

چونکہ انسان کا جہالت کی وجہ سے اپنے اختیار و ارادے کا قانون قدرت کی خلاف ورزی میں غلط استعمال کر لینا ممکن تھا۔ لہذا الہی ہدایت ناموں نے انسان کو بہت سی ایسی باتوں سے بھی منع کیا جو اس کو زیرِ مواخذہ قانون قدرت لاکسی تھیں مثلاً اکل و شرب کے متعلق ہدایات یا لباس و مکان کے متعلق ہدایات یا جاگنے اور سونے کے متعلق ہدایات وغیرہ۔

خود ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح پیش آئے اور ایک انسان دوسرے انسان سے کہ وہ بھی عقل و حواس رکھتا اور وہ بھی اشیائے کائنات کا مخدوم ہے کس طرح کام لے اور ان دوسہ سروں میں تعلقات کس قسم کے اور کن اصولوں کے ماتحت ہوں۔ اس کے متعلق عقل انسانی نہ کوئی قانون بنا سکتی ہے نہ بنانے کا حق رکھتی ہے اور نہ اُس کے نافذ العمل بنانے

کا کوئی استحقاق کسی انسان کے لیے ثابت کیا جاسکتا ہے جس طرح انسان خود اپنا خالق نہیں اسی طرح وہ خود اپنا مقصد بھی نہیں بن سکتا پس انسان کا فطرًاً متمدن اور ایک دوسرے کی امداد اعانت کا محتاج ہونا صاف بتا رہا ہے کہ آپس کے حقوق کی تعیین اور ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کے متعلق خالق انسان کی طرف سے رہبری ہونی چاہیے۔ اسی طرح عقل انسانی کی بیجاگی دور ہو کر عدل قائم ہو سکتا ہے اور اسی سے تمدنی ترقی وابستہ ہے۔ وحی الہام کے ذریعہ جس طرح حقوق اللہ سے انسان کو آگاہی حاصل ہو سکتی ہے اُسی طرح حقوق العباد سے واقفیت بہم پہنچ سکتی اور فطرت انسانی کو اطمینان و سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ جبکہ نسل انسانی کے اعمال و عقائد کی تعلیم و تربیت کا تمام سامان مذہب ہی کے ذریعہ فراہم ہوا ہے اور خدائے تعالیٰ کی طرف سے حسب ضرورت ہدایت نامے نازل ہوتے رہے ہیں تو یہ خیال ہی سراسر باطل ٹھہرتا ہے کہ انسان بھی قانون سازی کا استحقاق رکھتا اور حقوق انسانی کی حفاظت و نگہداشت کے لیے خود قانون بنا سکتا ہے۔ قانون تمدن اور قانون مذہب کی الگ الگ حدود قائم ہی نہیں کیجا سکتیں حقیقت یہ ہے کہ نظامات تمدن میں جس قدر انسانی تصرفات کو دخل ملا ہے اُسی قدر ان میں خرابیاں رونما ہوئی ہیں۔ آج دنیا میں بہت سی متمدن کملائے والی قومیں اپنے نام نہاد اُسلی تمدنوں کی خرابیوں اور اذیت رسانیوں سے نالاں اور کسی راحت رساں نظام تمدن کی تلاش نظر آ رہی ہیں جس کے ثبوت میں یورپ و امریکہ کے بہت سے لوگوں کی تقریریں اور تحریریں پیش کیجا سکتی ہیں۔ اس کا سبب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ان نظامات تمدن میں انسانی تصرفات زیادہ اور مذہبی تعلیمات کے نتائج برائے نام باقی رہ گئے ہیں۔ نظام تمدن کے لیے اُس کا مذہبی ہونا ضروری ثابت کرنے سے یہ مدعا ہے کہ قانون کے اصول الہامی مذہبی ہونے ضروری ہیں۔ اصول کو قائم رکھتے ہوئے ان کی جزئیات اور فروعات کی ترتیب تبدیل کا حق ہر مذہبی قانون نے قانون کے نافذ کرنیوالی قوت کو عطا فرمایا ہے اور اسی لیے ہر الٰہی مذہب میں فقہائے مذہب کے مرتب کردہ فقہ کا تاریخ سے ثبوت بہم پہنچتا ہے اور اس نفقہ

فی الدین اور اجتہاد کی اجازت کا ہونا ضروری بھی تھا اس لیے انسان ہمیشہ انسان ہی رہے گا انسان کو مشین یا مجادی اور دہائی گل اور لکڑی کا چرخا نہیں بنایا جاسکتا۔ اس کی تفصیل کسی مناسب موقع پر بیان ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

مذہبِ قانونِ سلطنت

اوپر جس نظامِ تمدن یا قانونِ تمدن کا ذکر ہوا ہے اُس کو دو یا زیادہ حصوں میں تقسیم کرنا اور اُن حصص کی صحیح اور یقینی حدود قائم کرنا ہیجودشوار ہے۔ نظامِ تمدن جس چیز سے عبارت ہے وہ نظامِ اخلاق کے نام سے موسوم ہو سکتا اور نظامِ سلطنت یا قانونِ ریاست اسی کا ایک جزو قرار دیا جاسکتا ہے لیکن جب ریاست یا سلطنت کے وسیع مفہوم پر غور کیا جائے تو اس کی حدود میں وہ تمام چیزیں بھی داخل ہو سکتی ہیں جن کو اخلاق کا محدود مفہوم قرار دیکر اخلاقی کہا جاتا اور سلطنتِ ریاست کے دائرے سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح نظامِ اخلاقی اور نظامِ سلطنت دونوں نظامِ تمدن کے مترادف و ہم معنی قرار پاتے ہیں۔ اور یہ دقت محض اس لیے واقع ہوئی ہے کہ لوگوں نے ان زیر بحث الفاظ کی جدا جدا مختلف تعریفیں بیان کی ہیں اور ریاست و سلطنت کا مفہوم اولتا بدلتا رہا ہے۔

اوپر کی فصل میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نظامِ تمدن یا قوانینِ تمدن انسان کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے ملنا چاہئے اور وہی انسان کی صحیح تمدنی ترقی کا موجب ہو سکتا ہے اور انسان اس کو نہیں بنا سکتا۔ اس قانون کے نفاذ اور زیرِ عمل لانے کی قوت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے جو خدائے تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی ہے اور اس قوت کو کارآمد اور عامل بنانے کی ہدایات بھی اسی قانون میں موجود ہوتی ہیں۔ اس قوتِ عالمیہ یا قوتِ تنفیذیہ پر حجبِ غور کیا جاتا ہے تو اس کا مرکز نقطہ نبی یا رسول یا ہادیِ برحق کی ذات ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ہدایت نامہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے اُسی کو ملتا ہے، وہی اس ہدایت نامہ پر سب سے پہلے عمل کرتا اور وہی دوسرے انسانوں تک

سب سے پہلے اس کا پہنچانے والا اور وہی سب سے زیادہ اس کا سمجھنے والا اور وہی سب سے بہتر اس کا سمجھانے والا ہوتا ہے۔ لہذا وہی سب سے بہتر اس کا نفاذ کرنے والا اور لوگوں میں اس کو معمول بہا بنانے والا ہو سکتا ہے۔ اس ہدایت نامہ کا نفاذ کبھی صرف تعلیم و تذکرے ذریعہ ممکن ہوتا ہے اس حالت میں ہادی برحق کی ظاہری حیثیت صرف معلم و تذکرہ کی ہوتی ہے اور کبھی قوت و شوکت کا استعمال ضروری ہوتا ہے اس حالت میں ہادی برحق کو قوت و شوکت بھی حاصل کرنی پڑتی ہے اور اس کی حیثیت ظاہری فرمانروا اور پادشاہ کی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے ہر ایک رسول اور نبی کو جو ہدایت نامہ لیکر آیا اسی ہدایت نامہ میں لوگوں کیلئے مطلع و واجب التکرم اور نوریہ عمل بھی ضرور ٹھہرایا ہے کوئی بھی نبی یا رسول ایسا نہیں بتایا جاسکتا جو کسی دوسرے انسان کا محکوم و غلام و فرمانبردار ہونے کی حالت میں نبی یا رسول بنایا گیا ہو۔ نبی صرف خدا تعالیٰ کا کامل فرمانبردار اور لوگوں کیلئے رہبر و ہادی ہوتا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ نبی یا رسول خود فرمانبردار ہوتا ہے وہ کسی دوسرے انسان کا فرمانبردار و تابع فرمان ہرگز نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء و رسل کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جانے والے سب سے پہلے عموماً وہی لوگ ہوتے جن کو پہلے سے فرمانروائی کے مواقع حاصل تھے۔ کیونکہ وہ نبی یا ہادی برحق کو اپنا رقیب اور اپنی موجودہ فرمانروائی کا دہم برہم کر دیتے والا یقین کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کی حکومت نفع انسان پر اس قسم کی ظالمانہ حکومت نہیں ہوتی جیسی کہ ہم آج کل خود مختار پادشاہوں یا غالب قوموں کی مغلوب قوموں پر دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ وہ کامل عدل اور کامل ہمدردی نوع انسانی پر مبنی ہوتی ہے اور انسان کو اس کے مقصد زندگی تک پہنچانے میں اعانت و رہبری کرتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کسی کو کوئی چیز زیر دستی نہیں منواتے بلکہ ان کا کام وعظ و تذکرہ اور انسان کی سچی بھی خواہی اور منظالم کو دور کر کے نوع انسان میں حقیقی مساوات قائم کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ انبیاء و رسل انسان کی غلط کاریوں کی اصلاح کرنے اور انسان کو راہ راست پر چلانے کے لیے معلم و رہبر و ہادی بن کر مبعوث ہوتے ہیں لہذا ان کو اس زمانہ کے موجودہ غلط کاروں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور

اُن کے لئے ہوئے ہدایت نامے چونکہ انسان کے افعال و اعمال ارادی کے دائرے سے متعلق ہوتے ہیں لہذا وہ انسان کو ہمیشہ ایسے آسان اور فطری دلائل سے اپنی لائی ہوئی ہدایات کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو اُس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں آسانی آجائیں۔ انبیاء علیہم السلام کے پیش کردہ دلائل ہمیشہ فطرتِ انسانی پر اثر انداز اور جذباتِ انسانی کو صحیح سانچے میں ڈھال لینے والے ہوتے ہیں۔^{۱۰} محض فطرتی اور انسان کے وضع کردہ خشک منطقی اصولوں کی قید میں نہیں رہتے وہ منطقی و فلسفی سے اس طرح بے نیاز ہوتے ہیں جیسے ایک بدوی کو عربی صرف و نحو کے سیکھنے کی مطلق ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ جو لوگ ان کی باتوں کو سننے اور غور و قائل سے کام لیتے ہیں اُن پر حقیقتِ آسانی منکشف ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جان و مال سب کچھ رضائے الہی پر قربان کر دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی محبوب چیزوں، اپنی محبوب بدعات اور اپنے محبوب مقاصد ذمیرہ اور اپنی محبوب ظالمانہ حکومتوں اور اپنے مظالم کو ترک کرنا نہیں چاہتے وہ ہادیانِ برحق کو اُن کے فرض تبلیغ سے روکنا اور باز رکھنا چاہتے اور اُن کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہادی برحق کے مبعوث ہونے اور نئے ہدایت نامہ الہی کے آنے پر حق و باطل میں ایک تصادم واقع ہو کر مطلع صاف ہو جاتا رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نوعِ انسان کی حقیقی اور سچی ہمدردی کر نبولے ہوتے ہیں اُن کا اصل فرض ہدایات و احکام الہیہ کا لوگوں تک پہنچا دینا ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ جو فطرتِ انسانی کا خالق اور علیم و خبیر خدا ہے ایسے ہی نفوسِ فاسقہ کو نبوت و ہدایت کے لیے منتخب فرماتا رہا ہے جو اس فرضِ تبلیغ کو کما حقہ ادا کر سکیں۔

اے رسول جو احکام تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئے ہیں لوگوں کو پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تمہارا خدا کوئی پیغام بھی نہیں پہنچایا اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیگا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدہ - ۱۰)

اللہ جس جگہ اپنی امانتِ رسالت سپرد کرتا ہے وہ اُس کے

اللَّهُ أَعْلَمُ مَحِثُ يَفْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام)

محفوظ اور قابل اطمینان ہونے کو بھی خوب جانتے تھے۔

اب اس بات کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں رہا کہ بعض انبیاء ایسے وقت اور ایسے ملک اور ایسی قوم میں مبعوث ہوئے کہ ان کو دیگر ہدایات کے ساتھ شخصی نظامِ سلطنت اور ایک پادشاہ کی ضرورت تھی لہذا فلاح انسانی کے لیے پادشاہ کے صفات اور شخصی نظامِ سلطنت ہدایتِ الہیہ نے ہمیشہ کر دیا۔ مثلاً داؤد و سلیمان علیہما السلام کسی زمانہ میں حکومتِ اعیان یا سردارانِ قوم کی چھوٹی چھوٹی الگ الگ حکومتوں کی ایک اتحادی و وفاقی سلطنت مناسب سمجھی گئی۔ مثلاً بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کا نظامِ حکومت کسی زمانہ میں جنگی نظامِ حکومت زیادہ مناسب سمجھا گیا کہ سپہ سالار افواج ہی کو پادشاہ مانا جائے مثلاً ملکِ طاقت کی حکومت کسی زمانہ میں قائم شدہ سلطنت کی صرف اصلاح ہی کافی سمجھی گئی۔ مثلاً یوسف علیہ السلام کے ذریعہ سلطنتِ مصر کی اصلاح کسی زمانہ میں سلطنت کے مظالمِ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے تعالیٰ نے اس سلطنت ہی کو درہم برہم کر کے مظلوموں کی نجات کا سامان پیدا کر دیا۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرانا اور فرعون اور فرعونوں کا تباہ و غرق ہونا یا مثلاً خرقیل و دانیال کی تباہی کے نتیجے میں فارس کی سلطنت کا بابل کی حکومت پر حملہ آور ہو کر اس کو برباد کر دینا اور بنی اسرائیل کا بابلوں کی غلامی سے آزاد ہو کر اور سلطنتِ فارس سے امداد پا کر بیت المقدس کو پھر تعمیر و آباد کرنا اور جدید اصولوں پر اپنی حکومت قائم کرنا۔ اسی طرح ہر ملک اور ہر قوم میں مختلف اقسام کے نظاماتِ سلطنت الہی ہدایت ناموں کے ماتحت قائم ہوتے اور نادرست ظالمانہ نظامات برباد ہوتے رہے اور یہ سب کچھ ہدایاتِ الہیہ اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ہوا۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار و ارادہ عطا فرمایا تھا اس کو کسی وقت بھی واپس نہیں لیا اور اس کے لیے بذریعہ انبیاء حسب ضرورت ہدایت نامے نازل فرماتا رہا اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا انسان نے خدائی ہدایت ناموں کی خلاف ورزی کر کے خود اپنے آپ کو مصائب میں مبتلا کیا اور نقصان دہ زبان اٹھاتا رہا۔ انسان کے لیے مفید اور صحیح نظامِ سلطنت وہی ہو سکتا تھا جو انبیاء

علیہم السلام کے لئے ہوئے ہدایت ناموں کے ذریعہ ملا ہو۔ انبیاء علیہم السلام کے لئے ہونے والی ہدایت ناموں کی نسبت اور مفصل بیان ہو چکا ہے کہ وہ محدود زمانے کے لیے ہوتے تھے اور سلسلہ انبیاء نے نسل انسانی کو تدریجی ترقی دی ہے۔ اس تدریج و ارتقاء کا اعلیٰ مقام اور سب سے اونچی چوٹی یہ تھی کہ تمام دنیا اور تمام نسل انسانی کے لیے ایک ہادی اور ایک ہدایت نامہ آجائے اور اس ہدایت نامہ میں یہ التزام و اہتمام ہو کہ ترمیم و تنسیخ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ایسا کامل ہدایت نامہ اور کامل مذہب اور کامل و بے عیب مذہبی نظام سلطنت دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ اور اگر ایسا کامل نظام سلطنت تلاش کیا جاسکتا ہے تو اس کا کامل و بے عیب ہونا کس طرح ثابت ہو سکیگا؟ اس کا جواب آئندہ آنے والا ہے اس وقت صرف یہ بتانا منظور تھا کہ دنیا میں نسل انسانی کے لیے بہترین حکومت اور بہترین نظام سلطنت وہی ہو سکتا ہے جو مذہب نے قائم اور تعلیم کیا ہو۔ اور یہی نظام سلطنت فطرت انسانی کے مطابق اور دنیا میں کامل عدل قائم کرنے والا ہو سکتا ہے اور اس مذہبی نظام کے ذریعہ قائم شدہ سلطنت کو خلافت بھی کہا جاتا ہے۔

مذہبی سلطنت اور انسانی آزادی

انبیاء اور شرائع الہیہ کا نزول انسان کے افعال و اعمال اختیاری و ارادی کو غلطی سے بچانے کے لیے ہوا۔ شرائع الہیہ نے انسان کے اختیار و ارادے کو ہرگز سلب اور ضبط کرنا نہیں چاہا بلکہ اس کی رہبری کے لیے جس کا وہ محتاج تھا ہدایت اور روشنی پیش کر دی کہ وہ اگر چاہے تو صراطِ مستقیم پر گامزن ہو کر کامیاب و بامراد ہو جائے۔ ہادیانِ برحق نے انسان کو ہرگز مجبور کرنا نہیں چاہا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (البقرہ - ۲۲۲) | دین کے معاملہ میں زبردستی کا کوئی کام نہیں۔

اگر انسان کو اپنے افعال و اعمال میں مجبور کر کے اس کے اختیار و ارادے کو جو کہ خدا تعالیٰ

کی طرف سے ملا ہوا ہے سلب کر لیا جاتا تو پھر انسان اپنے اعمال و افعال کا ہرگز ذمہ دار نہ رہتا اور اس کے لیے جزا و سزا اور حیات بعد الممات یعنی دوسری زندگی بھی نہ ہوتی۔ وہ تمدنی ترقیات سے بھی محروم رہتا۔ اس کے لیے چوپایوں کی طرح عقل حیوانی اور جو اس کا بیٹے اور وہ چوپایوں کی طرح اس دنیا میں ایک دو پایہ ہوتا۔ اور چوپایوں سے بھی ذلیل ترین حالت میں زندگی بسر کر کے فنا ہو جاتا۔ غرض اس بات کے تسلیم کرنے میں کسی سمجھدار شخص کو انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ مذہب اور وہ ہادی جو انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کرنا اور انسان کو جبر و اکراہ کے نیچے لا کر اپنے احکام منوانا چاہے ہرگز الٰہی مذہب..... اور ہادی برحق نہیں ہو سکتا۔

اس لیے کہ اس مذہبی جبر و اکراہ کے معنی انسان کو اس کی انسانیت کے امتیاز و شرف سے خارج کر دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ پس جبکہ مذہب انسان کے اختیار و ارادے کو آزادی چھوڑتا ہے اور آزادی چھوڑنا ضروری بھی ہے تو اس آزادی کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام مذہب ہی کو پیش کرنا چاہیے۔ کون نہیں جانتا کہ ایک طاقتور صاحب اختیار و ارادہ انسان دوسرے کمزور صاحب اختیار و ارادہ انسان کے اختیار کو سلب کر کے اسی انسان کی حدود سے خارج اور چوپایوں کی صف میں داخل کر سکتا ہے۔ طاقتور کے اس ظلم کو دوسرے کے مظلوم کو اس کا حق دلانا یقیناً الٰہی مذہب کے فرائض میں سے ایک فرض ہونا چاہیے۔ چنانچہ الٰہی مذاہب نے اپنے اس فرض کو بھی ادا کیا ہر الٰہی مذاہب کا سب سے بڑا رکن اور سب سے زیادہ اہم و اقدم جزو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر ہے جس طرح توحید سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اسی طرح شرک تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے لیکن الٰہی شریعت اور مذہبی سلطنت کے قانون میں شرک کی کوئی تعزیر اور سزا نہیں ہو کرتی کیونکہ انسان کا یہ گناہ صرف اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اسی طرح عبادات میں کوتاہی کرنیوالے کی کوئی سزا نہیں لیکن چوری کرنے، دوسرے کو ستانے قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی سزائیں ضرور ہوتی ہیں۔ مثلاً مسلمانوں میں کوئی شخص نماز ترک کر دے یا

رمضان میں کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اُس کو نماز روزہ کی ترغیب دی جائیگی اور عذاب آخرت سے ڈرایا جائیگا لیکن اُس کے لیے کوئی تفسیر شریعت اسلام میں نہیں لیکن اگر کوئی شخص چوری کرے تو اُس کا ہاتھ قلم کر دیا جائیگا یا اور کوئی سزا جو مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ تجویز کرے دی جائیگی۔ اسی طرح کوئی شخص یا کوئی جماعت انسانی آزادی کو سلب کرے اور خیالات و عقائد و عبادات کو طاقت کے ساتھ روکے اور اختلاف مذہب کی وجہ سے سناٹے تو اُس کے خلاف قتال کیا جائے گا تاکہ عقائد مذہب کے متعلق کوئی دباؤ باقی نہ رہے اور انسان کی فطری آزادی محفوظ رہے چور کو سزا دی جاتی ہے۔ فساد و بد امنی پیدا کرنے والے کے خلاف ہتھیار سنبھالے جاتے ہیں اس لیے کہ کسی شخص کو دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور دوسروں کو آزار پہنچانے کا موقع نہ ملے لیکن مشرک کو محض اس کے شرک کی وجہ سے کوئی سزا نہیں دی جاتی حالانکہ مشرک سب سے بڑا گناہ ہے۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرْآنَ بِظُلْمٍ اَدْرِ اَرَبَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (ہود۔ ۱۰)

مشرک چونکہ اپنے اختیار سے اپنی جان پر ظلم کرتا یعنی اپنے آپ کو دوسرے جہان میں مستحق عقوبت بناتا ہے لہذا جب تک وہ دوسروں کے لیے موجب اذیت اور دوسروں کی آزادی برباد کرنے والا نہ ہو گا محض شرک کی وجہ سے اس دنیا میں اُس کو سزا نہیں دی جاتی۔

انسان کو خدا کے تعالیٰ کی طرف سے جس محدود دائرے میں اختیار عطا ہوا ہے اُس میں شرائع الہیہ اُس کو ہرگز مجبور نہیں کرتیں جس شخص کا اختیار و ارادہ سلب ہو جائے اور وہ اپنے اعمال و افعال میں آزاد و خود مختار نہ رہے وہ الہی مذہب یعنی ہادی برحق کی دعوت حقہ کا مخاطب ہی نہیں بن سکتا یہی وجہ ہے کہ ہادیان برحق نے اپنی دعوت کی تحریری کے لیے پہلے زمین کا تیار کرنا ضروری قرار دیا۔ یعنی اگر اُن کی مخاطب قوم غلام و مجبور ہے تو اُنہوں نے عبادت الہی کی تلقین و تعلیم اور دوسری تعلیمات مذہبی کو ملتوی رکھ کر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ

کوشش اس مجبور و غلام قوم کو آزاد کرانے میں صرف کی مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قومی بنی تھے اور صرف بنی اسرائیل کی ہدایت و رہبری کے لیے مبعوث ہوئے تھے انہوں نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا اس کے بعد بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کا کام انجام دیا پس معلوم ہوا کہ ہادیان برحق مذہب کے اہم اجزاء یعنی عقائد و عبادات و اخلاق و معاملات وغیرہ کو تعلیم و ترغیب و تذکیر کے ذریعہ پیش کرتے اور انسان کے اختیار و ارادے پر کوئی قید بند عائد نہیں کرتے لیکن اگر انسان کا یہ فطری حق یعنی آزادی معرض خطر میں ہو تو اس خطرے کو دور کرنے کا کام بھی انجام دیتے۔ اس خطرے کے سد باب کا انتظام بھی پیش کر دیتے اور آزادی کی قدر و قیمت بھی سمجھا دیتے ہیں۔ انسان کی اس آزادی کے قیام و بقا کے انتظام ہی کا نام مذہبی نظام حکومت ہے اور مذہبی نظام حکومت کے ذریعہ جو سلطنت قائم ہوتی ہے اس کو الٰہی سلطنت یا مذہبی سلطنت یا خلافت کہتے ہیں۔ اور اسی میں سب سے زیادہ انسانی حقوق محفوظ ہو سکتے ہیں اور اسی کے ذریعہ کامل عدل فوج انسان میں قائم ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص آج کسی کو سو روپیہ لو ادے اور دو دن کے بعد اس پر ایک ہزار روپیہ کا جرمانہ کر دے تو وہ اپنی آج کی کارروائی کے سبب کہ سو روپیہ کا فائدہ کرا دیا ہے دو روز کے بعد حقیقی ہمدرد ہرگز قرار نہ دیا جائیگا۔ یا مثلاً کوئی بیوقوف ماں اپنے بیمار بچے کو اس کی خواہش کے موافق لذیذ مگر مضر غذا کھلا کر تھوڑی دیر کے لیے خوش کر دیتی ہے۔ جس کے نتیجے میں بچہ اور بھی زیادہ بیمار ہو کر ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ماں کی یہ حرکت حقیقی ہمدردی ہرگز نہ سمجھی جائیگی۔ بلکہ حقیقی ہمدرد وہ طبیب ہی تھا جس نے اس مضر غذا سے پرہیز کی ہدایت کی تھی۔ فرست دکان الٰہی نوع انسان کے حقیقی ہمدرد تھے اور اسی لیے وہ انسان کو اس کے سب سے بڑے فائدے اور سب سے بڑی راحت کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلاتے رہے اور آخر وہی و دانی زندگی کی دائمی راحتوں کو اس دنیوی زندگی کی راحتوں پر ترجیح قرار دیتے اور عذابِ آخری کو سب سے بڑی مصیبت بتا کر اس سے بچنے کی تدابیر کو مقدم

ٹھہراتے اور اُسی کو انسان کا مقصد زندگی قرار دیتے رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ ہادیانِ برحق انسان کو علم صحیح بہم پہنچا کر اس کے موافق اعمالِ صحیحہ کی ترقیب دیتے رہے ہیں۔ اعمالِ صحیحہ ہی کو اصطلاحاً اعمالِ صالحہ کہتے ہیں۔ اعمالِ صالحہ ہی کا ایک جز حقوق العباد یا فرائضِ تمدن کی ادائیگی ہے۔ فرائضِ تمدن کا ایک جز وہ اعمال ہیں جو جمعیتِ انسانی میں امن و امان قائم رکھنے اور حقوقِ انسانی میں خاص خاص غاصبانہ مداخلتوں سے خود غرض انسانوں کو روکے ہیں۔ انہی اعمال کے مجموعے کا نام سلطنت اور نظامِ سلطنت ہے۔

دینی سلطنت اور دنیوی سلطنت

ہادیانِ برحق کا اہم اور اعظم کام دین کو دنیا پر مقدم ثابت کرنا یا اس دنیوی زندگی کے مفاد پر آخری زندگی کے مفاد کو ترجیح دینا اور کسی ایک قوم کے منافع پر نفعِ انسان کے منافع کو اور کسی ایک شخص کے مقصد پر جماعت یا قوم کے مقصد کو زیادہ قیمتی اور ضروری قرار دینا ہوتا ہے اور اسی طرح انسان کو حقیقی شخصی و انفرادی مفاد حاصل ہو سکتے ہیں۔ پس اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ہادیانِ برحق کی تعلیمات نظامِ ریاست یا نظامِ سلطنت کی تعلیم سے خالی و عاری نہیں ہو سکتیں۔ نفعِ انسان کا وہ حصہ جو مذہب اور تعلیماتِ الٰہیہ کی طرف سے روگردانی اختیار کرتا اور ہدایت نامہِ الٰہی کی طرف سے مُنہ موڑتا ہے وہ بھی تمدنِ حیوان ہونے کی وجہ سے فطرتاً اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ ملک میں بلجھل، افراقی، آپ دھاپ، قتل و غارت اور بد امنی واقع نہ ہو اور اُن کے حسبِ مشا، سکون و اطمینان موجود ہو کہ وہ دنیوی راحتیں حاصل کر سکیں اور اُن کی خواہشات پوری ہو سکیں چنانچہ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کوئی نظامِ سلطنت قائم کریں۔ اس طرح جو سلطنت قائم ہوتی ہے وہ دنیوی سلطنت کہلاتی ہے۔ دنیوی سلطنت اور دینی سلطنت کا مابہ الاشتراک یہ ہے کہ دونوں امن و سکون قائم کرنے کی خواہاں ہوتی ہیں۔ اور مابہ الاتیاز یہ ہے کہ دینی یا مذہبی سلطنت انسان کو اُس کے

فطری حقوق دلانے اور حقیقی عدل انصاف قائم کرنے اور ظلم و زیادتی کے روکنے کی غرض سے قائم ہوتی ہے اور دنیوی سلطنت عموماً ایک طاقتور شخص یا ایک طاقتور خاندان یا ایک طاقتور جماعت یا ایک طاقتور قوم کے اغراض کو مقدم رکھ کر دوسرے اشخاص جماعات و اقوام کو جو کمزور و ناتواں ہیں طاقتوروں کی فرمانبرداری پر مجبور کر دینے کے لیے قائم ہوتی ہے خلافت یا دینی سلطنت میں عدل کا مفہوم صحیح اور حقیقی ہوتا ہے اور ہر انسان کے انسانی حقوق مساوی ہوتے ہیں۔

مسلمانو! خدا کا خوف کرتے ہوئے انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو اور لوگوں کی عداوت تم کو اس گناہ پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف سے باز رہو تم کو چاہیے کہ ہر حالت میں انصاف کرو اس لیے کہ منصف مزاجی پر مہر گاری و قربت ہو اور امت کی نافرمانی نہ ڈرنے رہو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس سے باخبر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
لِللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آخَىٰ تَعْلِيلُوا إِعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(المائدہ - ۲)

لیکن دنیوی سلطنت میں عدل کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کمزور و محکوم و مغلوب کے انسانی حقوق کچھ اور ہیں اور طاقتور و حاکم و غالب کے انسانی حقوق کچھ اور دینی سلطنت میں ہر انسان کو ترقی کرنے کے مواقع آزانہ حاصل ہوتے ہیں اور دنیوی سلطنت میں محکوم و مغلوب کے لیے ترقی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک دنیوی سلطنت کا بھی کوئی نہ کوئی قانون ضرور ہوتا ہے کبھی ایک مطلق العنان پادشاہ کے اختیار و ارادے کا نام قانون ہوتا ہے۔ کبھی قانون رسم و رواج کی صورت میں اور کبھی چند اشخاص کے مشوروں سے تحریری طور پر محفوظ و مدون کر لیا جاتا ہے۔ دینی سلطنت میں قانون سلطنت ہدایت نامہ الہیہ کے ذریعہ مرتب اور ہادی برحق کی ہدایت و طرز عمل سے مکمل کیا جاتا ہے۔ دنیوی سلطنت میں قانون سلطنت انسانوں کا بنایا ہوا اور دینی سلطنت میں انسانوں کے خالق کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ دینی سلطنت میں مصالح و خیر

کو مقدم رکھا جاتا بلکہ مصالح دنیوی کو بھی مصالح اخروی کی طرف راجع کیا جاتا ہے الدنیا منہ عدۃ الآخرۃ۔ لیکن دنیوی سلطنت کا نصب العین عموماً دنیوی مصالح اور صرف ایک شخص یا قوم یا ایک جماعت کے مصالح دنیوی کو مقدم رکھنا ہوتا ہے۔ دینی سلطنت کی بنیاد چونکہ فطرت انسانی کے خالق کی ہدایات کے ماتحت قائم ہوتی ہے۔ لہذا نوع انسان کو اسی کے ذریعہ سب سے بہتر فوائد حاصل ہو سکتے اور اسی کے ذریعہ عالم انسانیت میں حقیقی امن و امان قائم رہ سکتا اور اسی کے ذریعہ فطرت انسانی حقیقی تسکین پاسکتی اور اسی کے ذریعہ حقیقی عدل قائم ہو سکتا ہے۔ دینی یا مذہبی سلطنت میں مصالح تمدن زیادہ ملحوظ ہوتے ہیں اور لوگوں میں قابلیت اتحاد زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیوی سلطنت میں اس کے خلاف موجبات شقاق و نفاق و غنا و زیادہ پیدا ہوتے اور رو بہ تر تری رہتے ہیں۔

جب تک دینی سلطنت ہدایات الہی کے ماتحت قائم رہتی ہے اُس میں تمام خوبیاں موجود ہوتی ہیں جب ہدایات الہیہ کو مسخ کر کے انسانی تصرف اُس میں دخل پالیتا ہے اور اصول سلطنت الہی ہونے کی جگہ انسانی بنجاتے ہیں تو دینی سلطنت چاہے نام کی دینی سلطنت ہے حقیقتاً وہ دنیوی سلطنت اور بہت سے عیوب و مفاسد کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ دنیوی سلطنت چونکہ حقیقی عدل کو قائم نہیں رکھ سکتی لہذا مظلوم جب کبھی ظالموں کی طاقت یا اُن کی گرفت کو کمزور دیکھتے ہیں اپنے غضب شدہ انسانی حقوق واپس حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے اور اکثر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آزاد ہوئی والے مظلوم طاقتور اور صاحب اقتدار بن کر خود بھی ظالم بن جاتے اور کمزور ہو جانے والوں کو اپنے مظالم کا تختہ مشق بناتے ہیں۔ اسی طرح سلطنتوں کے بننے اور بگڑنے کا سلسلہ جاری ہے حکومت و سلطنت کے لیے اقوام میں جو کشمکش برپا رہتی ہے اس کشمکش کی داستان کا نام لوگوں نے تاریخ رکھا ہے۔

چونکہ انسان اپنے اختیار و ارادے کے حدود دائرے میں مجبور نہیں کیا گیا لہذا اس کے نیک و بد اعمال ارادی کی ذمہ داری بھی اُسی پر عائد ہوتی ہے اور نتائج اعمال خدائے تعالیٰ

کے قانونِ مکافات کی بوجہ اس زندگی یا دوسری زندگی میں سزا یا جزا کے طور پر اس کے سامنے آجاتے ہیں۔ احکامِ الہیہ یا ہدایات شرعیہ کی تعمیل کرنے یا نہ کرنے میں انسان مختار ہے اور اس کا نظامِ اخلاق یا نظامِ تمدن یا قانونِ خلافت کو بگاڑ کر اپنا اختراعی قانونِ سلطنت جاری کرنا کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے جس طرح ایک شخص کی زندگی میں بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، کھولت، بڑھاپا وغیرہ بہت سے مدارج ہوتے ہیں اسی طرح ایک قوم کی مجموعی زندگی میں بھی یہ سب مدارج پائے جاتے ہیں اور اسی طرح نسلِ انسانی کی مجموعی زندگی میں بھی ان مدارج کا پتہ چلتا ہے۔ پس نسلِ انسانی یا کسی قوم کے مختلف مدارج میں مختلف اقسام کے نظاماتِ سلطنت ہا دیانِ برحق کے ذریعہ یکے با دیگرے کار فرما ہوتے رہے لیکن انسان کی غلط کاریوں نے جس طرح نئے قابلِ عمل قانون کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اسی طرح پُرانے قابلِ ترک قانون کو چھوڑ دینے میں تامل کیا۔ کبھی آنکھیں بند کر کے اپنی خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے ہو لیا۔ اور کبھی بیجا حجت اور کبھی بیجا عداوت کے سبب راہِ راست سے منحرف ہو گیا۔ اور اس کا رگ و عالم میں ایک کشمکش برپا کرتا ہوا آج تک کے مدارج ارتقا طے کر سکا ہے۔

جن سلطنتوں کو دنیا میں عموماً مذہبی یا دینی سلطنتیں سمجھا گیا ہے مثلاً یہودیوں کی سلطنتِ شام و فلسطین۔ عیسائیوں کی سلطنت جو قسطنطین نے قائم کی، مجوسیوں کی سلطنت جو گشتاسب اور اس کے جانشینوں کے ذریعہ ایران میں قائم ہوئی۔ بودھوں کی سلطنت جو ہمارا جہ اشوک اور کنشک وغیرہ نے قائم کیں۔ موجودہ زمانہ میں تبت کے لاما گرو کی حکومت یا مسلمانوں کی سلطنت جو خاندانِ بنو امیہ کے زمانہ سے خاندانِ عثمانیہ تک قائم رہی یہ ہرگز خالص مذہبی سلطنتیں نہ تھیں اس لیے کہ ان سلطنتوں کے اصولی نظامات میں انسانی تصرفات کو بہت کچھ دخل تھا۔ البتہ یہودیوں میں بارہ سرداروں کی حکومت۔ یا ملکِ طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام

کی سلطنت یا مسلمانوں میں خلافت راشدہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی سلطنت کو مذہبی سلطنت کہا جاسکتا ہے۔

خلافت یا مذہبی سلطنت کا قائم و باقی رکھنا نوع انسان کا اختیاری کام ہے اور مذہبی سلطنت کا اصولی نظام ہادی برحق اور ہدایت نامہ الہی کے ذریعہ ہم پہنچا دینا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ چنانچہ دنیا میں مذہبی نظامات کتب سماویہ اور تعلیم الہیہ کے ذریعہ ہمیشہ موجود رہے اور جب کسی کتاب سماوی کے نسخہ و منسوخ ہونے کے سبب نظام سلطنت بھی نسخہ و منسوخ ہوا تو خدائے تعالیٰ نے نئے ہادی برحق کے ذریعہ نئی کتاب اور نیا نظام سلطنت بھی بھیج دیا۔ اُس الہی نظام سلطنت کو دیر عمل لانا یا نہ لانا انسان کے اعمال اختیاری سے متعلق رکھتا ہے اسی لیے الہی سلطنت یا مذہبی سلطنت کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ ہاں! ہدایت نامہ سماوی اور اُس کے ذریعہ قانون و نظام حکومت کا موجود و محفوظ ہونا از بس ضروری ہے۔

إِنَّا كُنْزُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ مِنْكُمْ
يَعْنِي هَٰؤُلَاءِ يَسْتَفِيدُونَ (المحجرہ - ۱)

یعنی ہمیں نے اس ہدایت نامہ کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

فطرت انسانی اور قانون سلطنت

اس حقیقت کو تسلیم کرانے کے لیے کسی دلیل کی مطلق ضرورت نہیں کہ مالک کو اپنے مملوکات میں ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ خدائے تعالیٰ تمام موجودات و مخلوقات کا مبدع، خالق اور رب ہے لہذا وہی ہر چیز کا حقیقی مالک اور سب اسکی مخلوق و مملوک ہیں مخلوقات عالم میں انسان بھی اُس کی مخلوق اور مملوک ہے لیکن انسان کو خدائے تعالیٰ نے ایک حد تک شرف و برتری عطا فرما کر باقی اشیاء کو اس کا خادم بنا دیا ہے لہذا انسان کو بھی خدمت لینے کے حق و اختیار کی وجہ سے عارضی طور پر جمادات و

نباتات و حیوانات کا مالک کہا جاسکتا ہے۔ اشیائے کائنات حقیقی طور پر خدائے تعالیٰ کی اور عارضی طور پر انسان کی ملکوت ہیں اور اسی لیے ان میں انسانی تصرفات کی بھی گنجائش ہے۔ خدائے تعالیٰ حقیقی مالک ہونے کی وجہ سے اشیائے کائنات میں جو چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے اور ہر چیز اُس کے قانونِ قدرت میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ عارضی مالک ہونے کی وجہ سے دوسرا عارضی تصرف انسان بھی ان اشیاء میں کر سکتا اور کرتا رہتا ہے۔ نوع انسان کو خدائے تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق کا خادم نہیں بنایا۔ اور انسان پر کسی کو حقِ ملکیت حاصل نہیں لہذا انسان صرف خدائے تعالیٰ ہی کا ملکوت ہے چونکہ اشیائے کائنات میں حقیقی و عارضی دونوں قسم کی ملکیت مجتمع ہے یعنی وہ خدائے تعالیٰ کی ملکوت و محکوم ہونے کے ساتھ ہی عارضی طور پر انسان کی بھی ملکوت و محکوم ہو سکتی ہیں لہذا اس کو نہ اضطراری فرمانبرداری کے ہوتے ہوئے اُن پر خدائے تعالیٰ نے کوئی اختیار فرما برداری لازم نہیں کی اور انسان جو صرف خدائے تعالیٰ ہی کا خاص مخلوق ہے اُس پر عبادت یعنی اختیاری فرمانبرداری لازم کر دی انسان اپنے کمال کو اسی حالت میں پہنچ سکتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ اپنے حقیقی مالک کی کامل فرمانبرداری بجالائے اور کسی دوسرے کو اپنا مالک و مطاع نہ ٹھہرائے۔

اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
(بنی اسرائیل - ۳)

اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور اُنہیں جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا تاکہ تم پر ہنر کا رعب نہ ہو۔ رب کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا اور آسمان کو بڑی عمارت اور اوپر سے پانی اُتار کر پھر اُس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں سے رزق نکال دیا تم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اسْمَ بَيْتِكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَنًى وَفِي السَّمَاءِ بُنًى وَآنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَدْنٰى وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اللہ کے لیے ہمسرہ ٹھہراؤ۔ حالانکہ تم جانتے ہو۔

(البقرہ - ۳)

یہیں سے یہ بات بھی بآسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ ہر الٰہی مذہب نے شرک کو سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم کیوں قرار دیا ہے اور اسی سے یہ حقیقت بھی ذہن نشین ہو سکتی ہے کہ انسان جو خالق عالم اور مالک حقیقی کا خصوصی مخلوک ہے اُس کو کوئی دوسرا اپنا مخلوک و محکوم بنانے کا حق نہیں رکھتا۔ جب انسان کسی کا مخلوک نہیں تو کوئی دوسرا اس کے لیے قانون یا مجموعہ احکام بنا کر اس پر نافذ نہیں کر سکتا یعنی انسان پر کسی دوسرے کو حکومت کا حق حاصل نہیں۔

اِنَّ الْحُكْمَ لِلّٰهِ ط يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِلِيْنَ ۝ (الانعام - ۷) وہ سب فیصلہ کرنے والوں کی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
وَلَا تُشْرِكْ بِرَبِّكَ فِيْ حُكْمِهِ ۚ اَحَدًا (الکہف) وہ (خدا تعالیٰ) اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔
اِنَّ الْحُكْمَ لِلّٰهِ ط اَمْرًا لَا تُعْبَدُ ۙ اِلَّا اِيَّاهُ ۚ هٰذَا الَّذِيْ اُنْفِقْتُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (یوسف ۲۱) حکومت تو بس ایک الٰہی کی ہے اُس نے حکم دیا ہے کہ صرف اُسی کی پرستش کرو یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

فَاُحْكَمْ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ (المومن - ۲) پس حکم تو اُس الٰہی کا ہے جو عالی شان اور سب سے بڑا ہے انسان چونکہ جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کا عارضی مالک ہے لہذا وہ ان سب کے متعلق تصرف اور حکومت کا حق رکھتا اور سب کے لیے قانون وضع کر سکتا ہے بشرطیکہ اُس کے وضع کردہ قوانین قانون قدرت اور اشیا کے مذکور کے فطری تقاضوں سے متصادم نہ ہوں اور اسی لیے الٰہی مذاہب میں انسان کے اس جائز تصرف و تقنین کو جرم قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن چونکہ ہر ایک انسان خدا تعالیٰ کا خصوصی مخلوک ہونے کے سبب ایک دوسرے کے مساوی حقوق رکھتا ہے لہذا کسی ایک یا چند انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں

ہو سکتا کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے کوئی واجب العمل قانون بنائیں اور خدائے تعالیٰ کے مملوک خاص کو اپنا مملوک بنا سکیں بلکہ ہر انسان خدائے تعالیٰ کا خصوصی مملوک ہونے کو سبب خدائے تعالیٰ ہی کے قانون کا قبیح ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بدیہی بات ہے کہ خالق ہی کو مخلوق کے متعلق کامل علم حاصل ہوتا ہے جو خالق نہیں وہ علیم کامل بھی نہیں جو جس چیز کا عالم ہوتا ہے وہی اُس چیز کے متعلق قانون بنا سکتا ہے مثلاً ایک رنگ پر ہی بنا سکتا ہے کہ کس کس رنگ کے ملانے سے کون کون سا رنگ تیار ہو سکتا ہے۔ ایک مچھی یا لوبار نہیں بنا سکتا۔ خدائے تعالیٰ چونکہ انسان اور فطرت انسانی کا خالق ہے لہذا ہی انسان کی صلاح و فلاح کے لیے کامل و بے عیب قانون بنا سکتا ہے انسان خود اپنے لیے غلطی سے پاک قانون نہیں بنا سکتا۔ بس اُس حکومت یا اُس نظامِ سلطنت میں جس کے اندر انسانوں کا بنایا ہوا قانون انسانوں پر نافذ و عامل ہو انسان کو جو صرف خدائے تعالیٰ ہی کا خصوصی مملوک ہی غیر خدا کا مملوک بننا پڑیگا اور اسی لیے اسی حکومت کو غیر فطری حکومت کہا جائیگا اور انسان اپنے کمال انسانیت تک پہنچنے سے عاجز رہیگا۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (النمل: ۷۰)

اور جو خدائے تعالیٰ کے نازل کردہ ہدایت نامہ کے متعلق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔

خلاصہ اس کے جس حکومت یا جس سلطنت میں خدا تعالیٰ کا تجویز و تعلیم فرمودہ قانون نافذ و عامل ہوگا اُس کو فطری حکومت یا فطری سلطنت کہا جائیگا۔ اور اُس میں انسان کو اپنے کمال انسانیت تک پہنچنے کا موقع مل سکیگا۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنے اختیار و ارادے کے غلط استعمال سے قانون الہی کے توڑنے اور بجائے خدا و خداؤں کے لیے مقنن بننے کی کوشش کی اور غیر فطری سلطنتیں اور حکومتیں قائم کیں اور مساوات انسانی کو برباد کر کے ظلم و عصیان کا مرتکب ہوا سلطنت خواہ فطری و مذہبی ہو خواہ غیر فطری و دنیوی۔ طاقت کے بغیر سلطنت کا مفہوم کامل

نہیں ہوتا اور کوئی بھی نظام سلطنت ہو بلا طاقت نافذ و عامل نہیں ہو سکتا۔

وَلَوْلَا دَفَعَهُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۖ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ حَرِصٌ ۖ وَلَئِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ (البقرہ - ۳۳) مہربان ہے۔

جب تک کہ انسان اپنے آزاد اور بے لگام اختیار و ارادے کا مالک ہے اور جب تک کہ ایک انسان موقع پاکر دوسرے انسان کے حقوق و مفاد پر غاصبانہ قبضہ اور عدل و مساواتِ انسانی کو درہم برہم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اُس وقت تک قیامِ سلطنت کی ضرورت بھی ہوگی اور سلطنت کے لیے طاقت بھی لازمی چیز سمجھی جائیگی سلطنت کی ضرورت انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اور سلطنت کے لیے طاقت کی ضرورت بھی فطری ضرورت ہے فطرتِ انسانی میں خدا نے تعالیٰ نے جو جذبات و خواص رکھے ہیں وہ اپنے صدور و انہما میں اُس قدر قوی دریا کی طرح ہوتے ہیں جو طغیانی کے وقت کبھی ایک کنارے اور کبھی دوسرے کنارے کو کاٹتا چلا جاتا ہے۔ انسانی جذبات بھی اپنی آزاد اور بے لگامی کی حالت میں کبھی افراط اور کبھی تفریط کی طرف مائل ہو کر انسان کے لیے موجبِ ہلاکت بن سکتے ہیں سلطنت کے ذریعہ ان جذبات کے قدرتی دریاؤں کو صاف سیڑھی اور خوبصورت نہروں کی شکل میں تبدیل کر کے زیادہ مفید و کارآمد بنانے کی کوشش بھی عمل میں آتی ہے سلطنت اور نظامِ سلطنت کا اصل مقصد و نوع انسانی میں عدل و مساوات کا قائم و باقی رکھنا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ عدل قانونِ الہی اور ہدایت نامہ الہی کے ذریعہ ہی کما حقہ قائم ہو سکتا اور باقی رہ سکتا ہے۔ انسانوں نے جب کبھی عدل و مساوات قائم کرنے کے لیے ہدایت نامہ الہی سے بے نیاز و بے تعلق ہو کر نظامِ سلطنت بنایا اُس میں ضرور غلطیاں ہوئیں اور جس انسان یا انسانوں کی جس جماعت نے جب کبھی قیامِ عدل کی ضرورت جتا کر انسانوں سے طاقت حاصل کی اُس طاقت کو بجائے حفاظتِ عدل و برادری عدل اور قیامِ ظلم میں صرف کیا۔ لہذا ہم کو اُنہ

اپنے اس سلسلہ غور و فکر میں انسان کی اسی کج روی اور اسی قسم کی گمراہیوں کا کھوج لگانا ہے جو اس سے غیر فطری سلطنتوں کے قائم کرنے میں سرزد ہوئی ہیں اور جن کی بدولت صفحات تاریخ میں کہیں مظلومیوں کے نالہ و شیون اور آہ و بکا کا شور برپا ہے کہیں خاک و خون میں لاشیں تڑپ رہی ہیں کہیں لوٹے کھوٹے ہوئے مکاناتوں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں کہیں پر رونق بستیوں کو برباد کر کے انہیں ہل چلائے جا رہے ہیں... اور کلمہ مینا تعمیر ہو رہے ہیں۔ اس پر ہیبت تماشکی تہہ میں جو عبرت و بصیرت کے دریا بہہ رہے ہیں اُدھیلے اُٹھنے میں غوطہ لگا کر نازہ دم ہو جائیں۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (یوسف - ۱۲)

میں بڑی عبرت ہے۔

مقصدِ زندگی اور غیر مذہبی تہذیب تمدن

انسان کی فطرت، انسان کے جذبات، انسان کی خواہشات، انسان کی دماغی و جسمانی استعدادیں، انسان کا خلاصہ موجودات ہونا انسان کی خدمت گزاری کے لیے تمام مخلوقات کا کمر بستہ رہنا انسان کی اُمیدوں اور آرزوؤں کے سلسلے کا لانتیلہ ہی ہونا۔ انسان کا مرتے دم تک اپنی بقا کے خیال و تصور سے جدا نہ ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ یہ صرف اس دنیوی محدود و مختصر زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اگر انسانی زندگی کا مقصد صرف اسی قدر ہوتا کہ اس دنیا میں انسان چند روز کے لیے کھانے پینے پہننے اور عیش کرنے کے بعد فنا اور نابود ہو جائے تو اتنی سی غرض کے لیے وہ کائناتِ عالم کا محض دم نہیں بنایا جاسکتا تھا اس لیے کہ اس دنیوی زندگی اور دنیوی زندگی کے عیش و راحت میں اکثر دوسرے جانوروں کو اس پر فوقیت حاصل ہے۔ ہاتھی اُس سے زیادہ جسم، شیر اُس سے زیادہ طاقتور، رہن اور چیتا اُس سے زیادہ سریع السیر پرند اُس سے زیادہ بلند پرواز، خرگوش اُس سے زیادہ نیند کا مزہ لینے والا، سور اور کتا اُس سے زیادہ شہوت، ہاں، چوپائے اُس سے زیادہ کھانے پینے والے، طاؤس اُس سے زیادہ

خوش پوشاک اور گدھ اُس سے زیادہ عمر پانے والا ہے۔ انسان اگر اس حیاتِ دنیوی اور اس دنیا کی آنی و فانی راحتوں ہی کو اپنا نصب العین اور مطلق نظر ٹھہرائے تو یہ اُس کی انتہائی نادانی اور تباہی ہے۔ اُس کی رُوح کے لیے اصل راحت تو اس دنیوی زندگی کے بعد حاصل ہو سکتی اور اُس دوسرے ہی جہان میں اُس کو حقیقی اطمینان، حقیقی سرور اور حقیقی سکون میسر آ سکتا ہے۔ یہ دنیا اور اس کی نعمتیں اور اس دنیا کی راحتیں وہی حیثیت رکھتی ہیں جو مسافر کے لیے سرے کی سمیٹیں۔ دنیوی نعمتوں کا بانداز مناسب اور بقدر واجب حاصل کرنا اور دائمی زندگی اور دائمی راحت کے حصول کا ذریعہ بنانا عین دانائی اور مقصدوری ہے۔ دنیا کی راحتوں اور نعمتوں کا حاصل کرنا ہرگز عیب نہیں ہے کیونکہ نعمائے دنیا انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ہاں ان دنیوی نعمتوں کے حصول ہی کو نصب العین اور منتائے کمال قرار دے لینا عیب ہے۔ انسان کا نصب العین آخرت کی کامرانی اور دائمی زندگی کی دائمی راحت کا حصول ہونا چاہیے۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ
(النحل - ۲۰)

جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے اُن کو دنیا میں بھی بھلائی ملیگی اور اس میں شک نہیں کہ آخرت کا گھر دنیا سے اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت عمدہ ہے

فَلْيَحْضِرُوا حَيَاةَ طَيِّبَةٍ (النحل - ۱۳)

پھر ضرور اُس کو ابھی اور آرام کی زندگی بسر کرالیں گے۔

لیکن انسان نے اپنی زندگی کا مقصد غلط اوتھامیت ذلیل یعنی اسی محدود و مختصر دنیوی زندگی کی راحت قرار دیکر اپنی تمام تر نعمت دنیوی اغراض کے حصول اور خواہشات نفسانی کے پورا کرنے میں محدود و محصور کر دی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اخلاقِ فاضلہ سے محروم و مجبور ہو کر خود غرضیوں بے انصافیوں اور پست ہمتیوں کا شکار بن گیا اور دنیوی راحتیں بھی حاصل نہ کر سکا اور اُس کی یہ دنیوی زندگی بھی حقیقی مسرتوں اور سچی راحتوں سے آباد و معمور نہ ہو سکی۔

بدیناچوں درآید آدمی بد بخت میگردد
ہواچوں در میان مشک آید غمت میگردد

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ ۖ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلْفَ مَرَّةٍ يَوْمَئِذٍ ۗ
 اس میں شک نہیں کہ خدا ان کو مال و اولاد کی وجہ سے
 دنیا ہی میں مبتلا کئے غدا رکھنا چاہتا ہے اور یہ کہ جب
 (التوبہ - ۷)
 اُن کی جان نکلے تو وہ کافر ہی ہوں۔

فَلَا تَغْتَوِبُوا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ ۖ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلْفَ مَرَّةٍ يَوْمَئِذٍ ۗ
 پس یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکا نہ دے اور کہیں شیطان
 بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (لقمان - ۳) تم کو اپنے فریب میں نہ لے آئے۔

انسان نے عالم آخرت اور حیات بعد الممات سے غافل ہو کر اپنی دنیوی زندگی کو خوبصورت
 اور دلربا بنانے کے لیے جو قوانین معاشرت و قوانین تمدن اور مراسم اخلاق اپنی عقل نامتام
 اور فہم نافرہام سے اختراع و ایجاد کیے انہوں نے اس کی اس دنیوی زندگی کو اور بھی زیادہ بد
 صورت اور زیادہ سے زیادہ پُر مصائب بنا دیا اور اس کو زبان حال سے کہنا پڑا کہ
 منت اکسیر یا زندہ زیر خاک کرو از طلا گشتن پشیمانم مارا مس کنید

گزشتہ قدیم زمانے کے آئین و قوانین کی خرابیوں کو ہم اس لیے زیادہ بُرا اور قابلِ ملامت
 نہیں کہہ سکتے کہ اُس قدیم زمانے کے پورے پورے حالات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں
 قدیم زمانے کے جو مراسم و قوانین آج ہم کو نامناسب معلوم ہو رہے ہیں ممکن ہے کہ اُس زمانے
 میں یہی سب سے زیادہ اچھے اور سچی ستائش قوانین ہوں اور ہو سکتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے
 ہادیانِ برحق کے ذریعہ انہی قوانین پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت کی ہو اور ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً ایسا ہی
 ہے کہ یہ قدیم زمانے کے قوانین ہم تک اپنی اصلی حالت میں نہیں پہنچے ان میں بہت کچھ انسانی
 تصرف اور رد و بدل ہو چکا ہے اور پست فطرت مذہبی پیشواؤں نے ان کو مسخ کر دیا ہے لیکن
 ہمارے سامنے آج یورپ و امریکہ کی تہذیب اور ان ملکوں میں رہنے والی اور مذہب کہلاتے
 والی قوموں کے اخلاقی و معاشری مراسم و آئین موجود ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ دین و مذہب سے
 بے تعلق ہو کر یہ قومیں اپنی تہذیب و معاشرت کے قوانین خود مرتب کر رہی ہیں اور اُخروی زندگی
 سے قطعاً غافل ہو کر اسی دنیوی زندگی اور اس کی راحتوں کو اپنا نصب العین بنا چکی ہیں۔

ان مذہب کہلانے والے دنیا پرستوں نے مذہب کا نام دیوانگی اور خدا کا نام لینے والوں کو
مجنون قرار دے لیا ہے۔

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنهُ وَقَالُوا مَعَكُمْ فَتَحْتُمْ ۝
کہا کہ یہ تو کسی کا سکھایا ہوا اور دیوانہ ہے۔ (الدخان - ۱)

ان مذہب قوموں اور ان مذہب ملکوں میں ان کی خود ساختہ تہذیب نے انسان
کی فطری آزادی کے گلے پر ایسی پھیری پھیری ہے کہ ان آزادی کے مدعیوں سے زیادہ کوئی بھی
غلامی کی حالت میں جکڑا ہوا نہیں پایا جاتا۔ ان کا چلنا پھرنا، ان کی نشست و برخاست،
ان کا لباس، ان کی گفتگو، ان کے دوستانہ مراسم، ان کی جہاں نوازی، ان کا سونا، ان کا
بیدار ہونا، ان کا مکان، ان کا اسباب خانہ داری، ان کی غذا، ان کا مصافحہ، ان کا
چہرہ کو بنانا، ان کے آداب مجلسی، غرض ان کی خالص دنیوی زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی حصہ
ایسا تلاش نہیں کیا جاسکتا جس کے متعلق کثیر التعداد بے مقصد و اذیت رساں قوانین نہ ہوں
اور ان کی پابندی ان کی خود ساختہ نامعقول تہذیب نے لازمی و ضروری قرار نہ دی ہو۔
بے مغز قوانین کی اذیت رساں پابندیوں نے جس قدر ان اقوام و ممالک کو مقید و مجبور
بننا رکھا ہے مذہب اس سے آدھی تہائی پابندیاں بھی ان پر عائد نہیں کرتا اور مذہبی پابندی
فطرتِ انسانی کو مجروح و زخم دار بنانے والی نہ تھی بلکہ فطرتی مسرتوں کو بڑھانے والی تھی۔ حیرت
ہوتی ہے کہ ان نام نہاد آزادی پسند جمہور نے مذہب کی پیش کردہ پابندیوں کو تسلیم کرنے
سے انکار کر کے اپنے آپ کو اس سے بدرجہا زیادہ پابندیوں میں مبتلا کر لیا۔ ان کے مدارس
علوم و فنون جن میں خدا کا نام نہیں لیا جاتا اور جہاں خدا کی یاد اور خشیتِ الہی کا کوئی سانچہ
اور کوئی محرک نہیں پایا جاتا، حقیقت آزاد انسانوں کو غلامِ انسان بنانے کے کارخانے ہیں فریب
حد، تصنع، منافقت، خود مطلق، شہرت طلبی، جاہ پرستی کا نام اخلاق و تہذیب رکھا گیا ہے
ہم اپنے ملک میں ان ہندوستانیوں کو جو یورپ کی تہذیب کے دلدادہ، یورپی درسگاہوں

کے تعلیم یافتہ اور یورپی معاشرت کی نقل اُتارنے میں نقل کو اصل بنا دینے کا کہاں حاصل کیے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ اُن کا مُسکراتا ہوا چہرہ۔ اُن کا نہایت تپاک کے ساتھ اور کسی قدر کمر کو خمیدہ کر کے مصافحہ کرنا، بات بات میں لفظ شکریہ (تھینک یو) زبان پر لانا اگر کوئی حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ سب سے زیادہ سنگدل، سب سے زیادہ فریب باز، سب سے زیادہ منافق، سب سے زیادہ دروغ گو، سب سے زیادہ نفیس پرور اور حد کو زیادہ خود غرض اور دنیا پرست ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک اُس شخص سے جو خدا کا روزِ جزا کا اور مذہب کا قائل نہ ہو اس کے سوا اور توقع ہی کیا ہو سکتی تھی۔

مأمردیان رؤسوںے کعبہ چوں آریں پوچھ
رؤسوںے خانہ خمار دار و پیر یا

مذکورہ نام نہاد تہذیب نے صاف دل انسان کو منافق انسان بنانے میں اپنا اعجاز و کمال دکھایا ہے۔ رندی و سید کاری کے لیے سہولتیں ہم پہنچائی ہیں حقیقی پاکبازی و پاک باطنی کو عفا بنا دیا ہے۔ فطری سادگی و نمائشی بناوٹ اور تصنع کے سیلاب میں غرق ہو چکی ہے۔ علوم و فنون اگر صحیح اور مفید علوم و فنون ہوتے تو انسان کو خدا کے تعالیٰ و قریب کرنے اور خدا کے تعالیٰ کی محبت اور اُس کی عبادت کا شوق دلاتے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ
خدا کے تعالیٰ سے تو اُس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم صحیح رکھتے ہیں۔ (فاطس - ۴)

لیکن جو علوم و فنون انسان کو خدا اور حیاتِ بعد المات پر یقین لانے میں سہاوتیں اور اس محدود دنیوی زندگی کی نفسانی خواہشوں پر مفتوں بنا کر سید کار و منافق بنانے میں مؤید ہوں اُن کو انسان کے لیے رحمت اور سامانِ راحت کسی طرح نہیں کہا جاسکتا۔ وہ جہالت اور وہ بے علمی جو انسان کو آستانہ الہی پر بسجود بنائے اور منافقت سے بچائے اُس علم کی ہزار درجہ بہتر ہے جو انسان کو شیطانِ لعین کا کھلونا بنا کر بارگاہِ الہی سے دور و محجور کرنے والا ہو۔ زمانہ موجودہ کی تہذیب اور عہدِ حاضر کے علوم و فنون نے انسان کو مذہب سے دور لیجانے

اور مذہبی عقائد کو فراموش کر دینے میں جس قدر زیادہ اثر دکھایا ہے اُسی قدر یہ زیادہ لعنت کے قابل اور مستحق نفرت ہیں جس تہذیب کی دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے اُس نے اعلیٰ درجہ کی ایمان داری و پاکبازی کو فنا کر کے انتہائی چالاک و فریب بازی کو ترقی دی ہے۔ بہر حال ہم کو اب سب سے پہلے عہدِ قدیم کے قوانین سلطنت جو تاریخی و مذہبی کتابوں کے ذریعہ دستیاب ہو سکتے ہیں مطالعہ کر لینے ضروری ہیں تاکہ اس کے بعد آسانی آن اسباب و علل پر بحث ہو سکے جن سے انسانی تمدن و معاشرت و اخلاق اور نظامات سلطنت میں خوبیاں یا خرابیاں پیدا ہوئیں۔ پھر اس بات کا بھی آسانی فیصلہ ہو سکیگا کہ نسل انسانی کے لیے سب سے بہتر اور خیر و خوبی سے ہمکنار بنانے والا کونسا نظام سلطنت ہو سکتا ہے اور وہ کہاں تک زیرِ عمل آ سکتا ہے۔

عہدِ قدیم کے حالات کی حیثیت

یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس ربع مسکون پر نسل انسانی کب سے آباد ہے اور اب تک انسان کی کتنی نسلیں گزر چکی ہیں۔ تاریخ کی کتابوں، مذہبی روایتوں اور مشہور حکایتوں کے ذریعہ ماضی بعید کے مشتبہ اور غیر یقینی حالات جس زمانے تک کے معلوم ہو سکے ہیں وہ زمانہ اُس زمانے کے مقابلے میں جس کے متعلق ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا بہت ہی قلیل و قسیر ہے۔ حوادثِ عالم میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ قدیم طوفانِ نوح کا حادثہ ہے جس کا تذکرہ عام طور پر اقوامِ عالم کی مذہبی کتابوں اور پاستانی روایتوں میں موجود ملتا ہے لیکن نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی نسلیں گزر گئیں بہت سی حکومتیں اور سلطنتیں قائم ہوئیں بہت سے عروج و زوال نمایاں ہوئے اور عجیب عجیب انقلابات اس دنیا پر گزرے ہونگر جن کی بابت کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کسی کیسی عظیم الشان قومیں پیدا ہوئیں اور فنا کے گھاٹ اُتر گئیں۔

اَللّٰہُ یَا تَکُمۡ نَبُوۡا الَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِکُمْ قَوْمٌ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو صُحُفًا مَّا تَرَوْنَ فِيهَا قُرْآنًا مَّعْرُومًا ۚ وَذَٰلِكُم مِّنْ قُرْآنٍ مُّعْتَدٍ ۚ (ابراہیم - ۲) اُنکے بعد ہوئے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

قدیم سے قدیم قوم جس کے متعلق کسی قدر تفصیل سے حالات معلوم ہو سکتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم ہی اور بائبل کا مجموعہ وہ تحریری دستاویز ہے جو بنی اسرائیل کے نظام معاشرت اور نظام سلطنت کا ایک خاکہ ہوائے سامنے پیش کر سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو قوم بنی اسرائیل کے نبی تھے اور جن پر شریعت نازل ہوئی، چودھویں صدی قبل مسیح میں گزرے ہیں۔ ایرانیوں، مصریوں، بابلیوں، چینیوں، ہندوؤں، یونانیوں اور رومیوں کو بھی اپنی قدامت کے دعوے ہیں اور اُن کے متعلق بھی مفتشین نے آثار و علامات کے ذریعہ کچھ بے ترتیب غیر منضبط باتوں کا سراغ لگایا ہے۔ ہندوستان کی ہندو اقوام وید اور سمرتی کو بائبل ہی کی طرح اپنے قدیم صحیفہ یقین کرتی ہیں۔ ایرانیوں کے مہ آبادی صحائف موجود نہیں۔ ٹڈو اور ستا کے بھی جو اجزاء موجود ہیں بہت مشتبہ اور نا کافی ہیں جن سے کسی نظام حکومت کا پتہ چلانا دشوار ہے۔ مصریوں اور چینیوں کے کسی ایسے ہی قدیم صحیفہ کا جو مستند ناگیا اور صحیفہ سماوی سمجھا گیا ہو پتہ نہیں چلتا۔ یونانیوں اور رومیوں کے متعلق سکندر اور اُس کے قریبی زمانے کی تصانیف سے کچھ حالات معلوم ہو سکتے ہیں ان تصانیف کی سلمانوں کے شوقِ علم نے بہت کچھ ضائع کر دیا۔ عربی تراجم کے ذریعہ کی اور یورپ والوں کے ذریعہ اُن تک رسائی دشوار نہیں رہی بہر حال مذکورہ اقوام و ممالک کے متعلق نہ زمانے کے اعتبار سے کوئی با ترتیب اور قابلِ اعتماد سلسلہ مضامین پیش کیا جاسکتا ہے اور نہ مطالب کے اعتبار سے کوئی مسلسل اور مرتب سامان مطالعہ کے لیے پیش ہو سکتا ہے تاہم جو کچھ دستیاب ہو سکتا ہے اُسہ فضلوں میں آتا ہے۔

اقوام نے عموماً اپنی قدامت کو موجب فخر سمجھ کر غالباً دانستہ زمانے اور وقت کے معام میں تاریخ قدیم کو بہت ہی زیادہ پیچیدہ و ثولیدہ بنا دیا ہے اور جہاں تک روایات کا تعلق

ہے ہر قدیم واقعہ کی نسبت زمانے کا صحیح یقین قریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً عہدِ حاضر کا ایک ہندوستانی آریہ مورخ جو انگریزی زبان کی تاریخوں سے بھی واقف اور فارسی زبان کی کتابوں سے بھی اپنے آپ کو باخبر ظاہر کرتا ہے اپنی کتاب میں نہایت اطمینان و یقین کے ساتھ لکھتا ہے کہ منو سمرتی بارہ کروڑ سال پہلے کی تصنیف ہے (دیکھو کلیات آریہ ماسا فرصفہ ۹ کالم ۲) لفسٹن صاحب سابق گورنر بمبئی اپنی مشہور و معروف تاریخ ہند میں لکھتے ہیں کہ منو سمرتی کا مصنف منو جو جہا لیج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسو برس پہلے گزرا ہے۔ ڈبلیو ڈبلیو ڈاکٹر ٹنٹر صاحب جو امیریل گزیٹائر آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل تھے اپنی تاریخ ہند میں فرماتے ہیں کہ منو سمرتی مشہور قبل مسیح میں تصنیف ہوئی ہے۔ اب فرمائیے بارہ کروڑ سال اور پانسو سال میں کس طرح تطابق و توافق پیدا کیا جائے۔ اسی طرح بعض مورخ زردشت کو مشہور قبل مسیح اور اس سے بھی پہلے اور بعض مشہور قبل مسیح میں بتاتے ہیں۔ ایرانیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کیومرث اور مہ آباد کے زمانے سے فنِ تحریر کے ماہر چلے آتے ہیں اور ان کے مہ آبادی صحائف سکندر کے زمانے تک سب محفوظ و مہذب و موجود تھے۔ ابن ندیم فرماتے ہیں کہ گشتاسپ بن امراسپ سے پہلے ایرانی لکھنے پڑھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے اور عجیب بات ہے کہ آثارِ قدیمہ اور مفتشین یورپ کی تفتیش بھی ابن ندیم کے بیان کی ایک حد تک مُصدّق ہے۔

فَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَنَزَحُوا عَنْهُمْ ۖ فَذَرَهُمْ سَبْعًا ۖ غَمْرًا تَبِعَهُ حَتَّىٰ حِينٍ (المؤمنون ۴۴) پس انہیں ان کی جمالت میں ایک مدت تک چھوڑ دیے ان پاستانی حالات و حوادث کے متعلق کوئی یقینی علم حاصل نہ ہو سکا بھی مشیتِ الہی کے تحت ہے جس طرح باغبان باغ کے خشک شدہ درخت کو غیر مقید اور غیر ضروری سمجھ کر کاٹ ڈالتا اور اس کی سوکھی ہوئی ٹہنیوں کو باغ کی باڑ میں یا بعض سیلوں کو اوپر چڑھانے اور سہارا دینے کے لیے کہیں کہیں زمین میں گاڑ دیتا ہے اسی طرح خدا نے تعالیٰ نے جن کتابوں جن صحیفوں

اور جن نظامات کو نوع انسان کے لیے غیر ضروری اور غیر مفید سمجھا ان کو علیٰ حالہ قائم نہ رکھا اور کج اُن کی حالت اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے جیسے باغ کے ارد گرد خشک شدہ شاخوں کی باز ہوتی ہے۔ ہر ایک جھانکڑیہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی زمانے میں کسی ہرے بھرے درخت کا ایک جزو تھا لیکن اب اُس سے برگ و ثمر کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔ ہاں وہ اب باغ کی حفاظت کے لیے کسی قدر دیوار کا کام دے سکتا یا ایندھن کے کام آسکتا ہے جس طرح بچپن کا لباس جوانی میں کام نہیں آسکتا اسی طرح عہدِ ندیم کے قوانین و نظامات آج دستور العمل نہیں بن سکتے۔ اور اسی لیے اُن کی حفاظت ضروری نہیں رہی۔

قدیم زمانے کے نظامات حکومت قوانین تمدن، مراسم معاشرت اور آئین اخلاقیوں سے بعض کا نمونہ ذیل میں اس لیے درج کیا جاتا ہے کہ اصل مدعا کے فہم میں کچھ امداد مل سکے میں اپنی تحقیق کے موافق حتی الامکان مختلف اقوام و ممالک کے مراسم و قوانین ترتیب نامانی کے اعتبار سے درج کرتا ہوں۔ اقتباس اور خلاصے میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ سعی ملیج سے کام لیتا ہوں کہ قارئین کرام کے سامنے ایسا صحیح خاکہ پیش ہو جس سے اصل کا صحیح تصور قائم ہو سکے اور اقتباس یا خلاصے میں کسی بے انصافی کو قطعاً دخل نہ مل سکے۔

قوانین بنی اسرائیل

اخلاق

(۱) خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گڑ تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیا لیکن ساتواں دن خدائے تعالیٰ کا سبت ہے اُس میں کچھ کام نہ کر۔ تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون مت کر۔ تو زنا مت کر تو چوری مت کر تو اپنے پڑوسی پر بھولی گواہی مت دے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مت کر تو اپنے پڑوسی کی جو رواؤ اُسکے غلام اور اسکی لونڈی اور اسکے بیل اور اسکے گدھ اور کسی چیز کا جو تیرے پڑوسی کی ہوا لالچ مت کر (مزمع باب ۱)

(۲) توجا دو گرنی کو جینے مت دے جو کوئی چوپائے سے مباشرت کرے جان سے مارا جائے جو کوئی فقط خداوند کے سوا کسی معبود کے لیے قربانی کرے وہ عذاب سے مار ڈالا جائے۔ تو مسافر کو ہرگز دستا اور اُس سے بدسلوکی نہ کر اس لیے کہ تم بھی زمین مصر میں مسافر تھے (خروج باب ۱۳) تو کسی کی جھوٹی خبر مت اڑا۔ تو ظلم کی گواہی میں شریروں کا ساتھ مت ہو۔ تو کسی جھگڑے میں لوگوں کی کثرت کے سبب انکی طرف مائل ہو کر ناحق مت کھیو اگر تو اپنے دشمن کے گدھ کو بے راہ جانے دیکھ تو ضرور اُسے اُسکے پاس پہنچائیو اگر تو اپنے دشمن کے گدھ کو دیکھ کر بوجھ کے نیچو بیٹھ گیا تو تو اُسکی مدد کر (خروج باب ۲۶) خداوند نے موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کدے کہ میں خدا تمہارا خدا ہوں تم مصر کی زمین کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کھیو۔ اور تم زمین کتناں کے سے کام جہاں میں لیجا تا ہوں مت کھیو۔ اور تم اُن کی رسموں پر نہ چلیو۔ تم میرے حکموں پر چلو اور میرے قوانین کو حفظ کرو اور اُن پر عمل کرو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں سو تم میرے قوانین و احکام پر عمل کرو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ (اجار۔ باب ۱۸)

(۵) تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے۔ تو ہرے کو مت کوس تو وہ چیز جس سے ٹھو کو لگے اندھے کے آگے مت رکھ۔ اپنے خدا سے ڈرتا رہ (اجار۔ باب ۱۹) مسکین کی مسکینی پر نظر نہ کرو اور بزرگ کی بزرگی کے لیے عزت نہ دے بلکہ انصاف سے اپنے بھائی کی عدالت کرو اور حکومت میں بے انصافی نہ کر۔ اپنے بھائی سے اپنے دل میں بغض نہ رکھ۔ اپنے بھائی کو نصیحت کر تاکہ تو اُس کے سبب خطا کا نہ ٹھہرے تو اپنی قوم کے فرزند سے بدلہ مت لے اور نہ اُن کی طرف سے کینہ رکھ بلکہ اپنے بھائی کو اپنی طرح پیار کر (اجار۔ باب ۲۰) اگر کوئی مسافر غمناکی زمین پر سکونت اختیار کرے تو تم اُس کو مست متاؤ بلکہ مسافر کو ایسا سمجھو کہ وہ تم میں پیدا ہوا ہے اور اُسے پیار کرو جیسے آپ کو پیار کرتے ہو اس لیے کہ تم مصر کی سرزمین میں پر دیسی تھے۔ (اجار۔ باب ۱۹)

(۸) کوڑھ کی بیماری کی بابت خبردار رہو اور لاوی کا ہنوں کی سب باتوں پر جتنی تمہیں سکھائیں

کوشش سے نگاہ رکھ۔ اور اُن کے مطابق عمل کر جیسا میں نے انہیں حکم کیا ہے ویسا ہی ہوتا رہی ہے
کیجیو۔ تو اپنے غریب اور محتاج نوکر پر ظلم نہ کرو خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو خواہ پرہیزیوں میں سے
جو تیری زمین پر تیرے چٹانوں کے اندر رہتے ہوں۔ تو اُسی دن اُن کی مزدوری دے ڈالیو یعنی غروب
آفتاب سے پہلے کیونکہ وہ غریب ہے اور اُس کا دل اُسی میں لگا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خدا سے تیری
فریاد کرے اور تیرے لیے گناہ ٹھہرے۔

معاشرت

(۱) اگر کوئی کسی چھو کری کو دھوکا دیکر اور پھسلا کر اُس سے معاشرت کرے تو وہ اُسے مردے کر
اُس سے نکاح کرے۔ اگر اُس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اُسے اُس کو دے تو وہ کنواریوں کے مہر
کے موافق اُسے نقدی دے۔ تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دھکومت دو۔ اگر تو اُن کو کسی طور سے متا لیک
اور وہ مجھ سے فریاد کریں تو میں یقیناً اُن کی فریاد سنوں گا اور میرا قہر بھڑکے گا۔ میں تجھے تلوار سے مار ڈالوں گا
اور تیری بیویاں رائیڈ اور تیرے بچے لاوارث ہو جائیں گے۔ تم میرے پاک لوگ ہو ورنہ ان کا پھاڑا
ہوا گوشت جو میدان میں پڑا ہو مت کھاؤ۔ تم اُسے کتوں کو دیجیو (خروج - باب ۲۲)

(۲) تو دیر نہ لینا کیونکہ دیر و دشمنوں کو اندھا کرتا ہے اور صادقوں کی باتوں کو پھیر دیتا ہے
اور مسافر کو بھی تصدیق مت دیجیو کیونکہ تم مسافر کے دل کو جانتے ہو اس لیے کہ تم خود بھی زمین مصر میں
مسافر تھے۔ چھ برس زمین میں کھیتی کر اور اُس سے جو پیدا ہو جمع کر پر ساتویں برس اُسے چھوڑ دے کہ
پڑتی رہے تاکہ تیری قوم کے مسکین اُسے کھائیں اور جو اُن سے بچے میدان کے چار پائے چریں ایسا
ہی تو اپنے انگوڑا ورنہ تون کے باغ کا معاملہ کیجیو۔ چھ دن تک اپنا کار بار کرنا اور ساتویں دن آرام
کیجیو تاکہ تیرا بیل اور تیرا گدھا بھی آرام پائیں اور تیری لونڈی کا بٹیا اور مسافر تازہ دم ہو جائیں۔
(خروج باب ۲۳)

(۳) خداوند نے موسیٰؑ اور ہارونؑ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل سے کہو کہ سب چار پائوں
میں سے جو زمین پر ہیں اور تمہیں اُن کا کھانا روا ہے وہ یہ ہیں۔ سب چار پائے کھرو لے جن کا کھنر

چرا ہوا اور وہ جگالی کرتے ہوں تم انہیں کھاؤ مگر ان میں سے جو صرف جگالی کرتے ہیں یا صرف کھر
 ان کے چرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نہ کھاؤ جیسے اونٹ وہ جگالی تو کرتا ہے مگر کھر اس کا چرا ہوا انہیں
 ہوتا۔ سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے اور خرگوش کہ وہ جگالی تو کرتا ہے پر اس کا کھر چرا ہوا انہیں ہے وہ
 بھی تمہارے لیے ناپاک ہے اور سور کہ کھر اس کا دو حصے ہوتا ہے مگر وہ جگالی نہیں کرتا وہ بھی تمہارے
 لیے ناپاک ہے تم اس کے گوشت میں سے کچھ نہ کھاؤ اور ان کی لاشوں کو نہ چھوؤ کہ یہ تمہارے لیے ناپاک
 میں (احبار۔ باب ۱۱)

(۴) ان سب میں سے جو پانیوں میں ہیں جن کا کھانا تمہیں روا ہے یہ ہیں سب وہ جانور جن کے پر
 ہوں اور پھلکے ہوں سمندروں میں ہوں یا نہروں میں تم انہیں کھاؤ لیکن وہ سب جانور جن کے پر نہ
 ہوں اور نہ پھلکے ہوں سمندروں میں ہوں یا نہروں میں۔ وہ سب جو پانی میں رہتے ہیں اور وہ سب جو
 جوبانی میں رہتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں۔ اور پرندوں میں سے جن سے تم گھن کرو اور نہ کھاؤ اس
 لیے کہ وہ مکروہ ہیں یہ ہیں گدھ، عقاب، چیل، شاہین۔ اور ان کی تمام اقسام شتر مرغ، آٹو، کویل، بازو
 ان کی تمام اقسام۔ کتے اور ان کی تمام اقسام، راج ہنس، چوہے، مار، حوصل، لقلق، بگلا، اُہد، چمگاڈ
 رہینگے والوں میں سے جو زمین پر رہتے ہیں تمہارے لیے ناپاک ہیں چھوٹے اندر، چوہا، گدھ اور اس کی اقسام
 حرام ہیں چھپکلی، گرگٹ وغیرہ بھی حرام اور تمہارے لیے ناپاک ہیں (احبار۔ باب ۱۱)

(۵) خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہد کہ جو عورت حاملہ ہو اور لڑکا جسے وہ سات
 دن حیض کے دنوں میں وہ رہتی ہے ناپاک ہوگی اور آٹھویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے اور
 بعد اس کے وہ اپنے آپ کو ملو سے پاک کرنے کے لیے تینیس دن ٹھہری رہے اور کسی مقدس چیز
 کو نہ چھوئے اور اگر وہ لڑکی جسے تو دو ہفتے حیض کی طرح ناپاک رہیگی اور پچاسٹھ دن اپنے آپ کو خراب سے
 پاک کرنے کے لیے ٹھہری رہیگی اور جب اس کے پاک ہونے کے دن بیٹہ خواہ بیٹی کے لیے آئیں
 تو وہ ایک سالہ برہ سوختی قربانی کے لیے اور بچہ کبوتر یا قمری خطا کی قربانی کے لیے جماعت کے غصے
 کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے اور وہ اُسے خداوند کے سامنے گزارنے (احبار۔ باب ۱۲)

(۶) تم اپنے سروں کے گوشے مت مونڈو اور اپنی داڑھی کے کونوں کو مت بگاڑو، تم کسی کے مرنے سے اپنے بدنوں کو نہ چیرو اور اپنے اوپر گودنے سے نشان نہ بناؤ۔ تم اُن کی طرف جن کا دوسرا شیطان ہے توجہ نہ کرو اور نہ جادو گروں کے طالب ہو کہ اُن کے سبب ناپاک ہو جاؤ گے۔ تو اُس کے آگے جس کا سر سفید ہو اٹھ کھڑا ہو اور بوڑھے مرد کو عزت دے اور اپنے خدا سے ڈر۔ تم حکومت کرنے میں پیمائش کرنے میں، تولنے میں، ناپنے میں بے انصافی نہ کرو۔ چاہیے کہ تمہاری پوری ترازو اور پوری پیری اور پوری دس سیری ہو۔ (اجار۔ باب ۱۹)

رکے جو کوئی اپنے پاپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ مار ڈالا جائیگا۔ اُس کا خون اسی پر ہے۔ (اجار۔ باب ۲۰)

(۸) جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کریگا اپنے گناہ کو اٹھائیگا اور وہ جو خدا کے نام پر کفر کیگے جان سے مارا جائیگا۔ ساری جماعت اُسے سنگسار کریگی خواہ مسافر ہو خواہ دیسی ہو جب اُس نے خدا کے نام پر کفر کیا تو جان سے ضرور مارا جائیگا۔ (اجار۔ ۲۱)

(۹) جب تو اپنے ہمسایے کے پاکستان میں داخل ہو تو توجہ نہ اٹھانگو چاہے اپنی خوشی سے کہا لیکن اپنے برتن میں نہ رکھ جب تو اپنے ہمسایے کے کھیت میں ہو تو تو اپنے ہاتھ سے بالیں توٹا مگر اپنے بھائی کا کھیت درانتی سے مت کاٹ (استثنا۔ ۲۲)

(۱۰) اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ جا کر کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے اور پھر وہ بھی اُسے طلاق دیدے یا شادی کے بعد وہ دوسرا مرد فوت ہو جائے تو پہلا خداوند پھر اُس سے شادی نہ کرے جب کسی کا نیا بیاہ ہوا ہو تو وہ جنگ کے لیے نہ نکلے اور نہ اُس پر کسی کام کا بوجھ ڈالا جائے بلکہ سال بھر اپنے گھر میں فارغ رہے اور اپنی بیوی کی خاطر کرے (استثنا۔ باب ۲۳)

انسداد زنا

(۱) تو مرد کے ساتھ جس طرح عورت کے ساتھ سوتا ہے مت سویہ مکروہ ہے۔ تو کسی حیوان

سے زمانہ کر کہ تو اپنے آپ کو گندہ کر بیگا۔ تم ان باتوں میں سے کسی میں اپنے آپ کو آلودہ نہ کرو کہ ان کاموں سے وہ قومیں جنہیں میں تمہارے آگے نکالتا ہوں ناپاک ہوئیں (احبار۔ باب ۱۸)

(۲) زانی اور زانیہ کے کوڑے لگاؤ (احبار۔ باب ۱۹)

(۳) جو شخص دوسرے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی دونوں قتل کیے جائیں۔ مگر تکبِ لواطت کو قتل کیا جائے۔ جو شخص اپنی بیوی اور بیوی کی ماں دونوں کو رکھے اُس کو جلایا جائے تاکہ تم میں بے حیائی نہ پھیلے۔ (احبار۔ ۲۰)

(۴) اگر کسی سردار کاہن کی بیٹی فاحشہ بن کر اپنے آپ کو بے حرمت کرے تو وہ اپنے باپ کو ذلیل کرتی ہے وہ آگ میں جلائی جائے۔ (احبار۔ ۲۱)

(۵) نہ اسرائیل کی بیٹیوں میں کوئی..... فاحشہ ہو نہ اسرائیل کے بیٹوں میں کوئی زانی ہو۔ تو کسی فاحشہ کی خرچ یا کتے کی قیمت کسی منت کے لیے خداوند اپنے خدا کے گھر میں داخل نہ کرنا۔ خداوند تیرا خداؤں دونوں سے نفرت کرتا ہے۔ (استثنا۔ ۲۳)

چوری کا انسداد

(۱) اگر چور نقب زنی کرتے ہوئے پکھا جائے اور کوئی مار بیٹھے اور وہ مر جائے تو اُس کے لیے خون نہ کیا جائے (خریج۔ ۲۲)

(۲) اگر چوری کی چیز چور کے ہاتھ میں زندہ پائی جائے خواہ وہ بیل ہو خواہ گدھا خواہ بھیر تو وہ ایک ایک کے دو دو دے۔ (د۔ ۱۱)

(۳) اگر کوئی تاجستان یا کھیت کھلائے اور اپنے چار پائے اُس میں چھوڑ دے یا دوسروں کے میدان میں چرائے تو اپنا اچھے سے اچھا کھیت اور بہتر سے بہتر انگوری باغ اُس کے بدلے میں۔ اگر آگ بھڑکے اور کانٹوں میں جا لگے ایسی کہ اناج کا کھیت جل جائے تو جس نے آگ لگائی وہ ٹوٹا دے (د۔ ۱۲)

(۴) تم چوری نہ کرو، نہ جھوٹا معاملہ کرو یا ایک دوسرے سے جھوٹ مت بدلو۔ اور تم میرا نام لیکر

جھوٹی قسم نہ کھاؤ (اجارہ - ۱۹)

(۵) تو اپنے تھیلے میں مختلف پاٹ ایک بڑا ایک چھوٹا ست رکھو تو ایک پورا اور ٹھیک پاٹ اور پورا اور ٹھیک پیما نہ رکھو تاکہ تیری عمر دراز ہو (استثنا - ۲۵)

تعزیرات اور عدل

(۱) جو کوئی کسی مرد کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ ضرور قتل کیا جائے اور اگر اُس نے قتل کا قصد نہیں کیا اور خدائے اُس کے ہاتھ میں اُسے گرفتار کرادیا تو میں تیرے لیے ایک جگہ ٹھہرائیگا کہ جس میں وہ بھاگے۔ اگر کوئی شخص بدخواہی سے اپنے ہمسایہ پر چڑھ آئے تاکہ اُسے مکر سے مارے تو تو اُسے سیری قربانگاہ سے جدا کر دے تاکہ وہ مرے۔ اور وہ جو اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے البتہ مار ڈالا جائے۔ اور جو آدمی کچرا لیا جائے اور اُسے بیچ ڈالے یا دہ اُس کے پاس سے پکڑا جائے تو وہ البتہ مار ڈالا جائیگا۔ اور وہ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے البتہ مار ڈالا جائیگا (خرمچ باب - ۲۱)

(۲) اگر دو شخص جھگڑیں اور ایک دوسرے کو تھریا مٹکا مارے اور وہ نہ مرے مگر صاحبِ فراس ہو جائے تو اگر وہ اٹھ کھڑا ہو اور لاٹھی لے کر راہ چلے تو وہ جس نے مارا ہے بے الزام ہے اور فقط اُس کے کاروبار کا نقصان جو ہوا ہو سو بھرے اور اُسے بالکل تندرست کر لے۔ اور اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھیاں مارے اور وہ مار کھاتی ہوئی مر جائے تو اُسے سزا دی جائے لیکن اگر وہ ایک دن یا دو دن جیوے تو اُسے سزا نہ دی جائے اس لیے کہ وہ اُس کا مال ہے (خرمچ - باب - ۲۱)

(۳) اگر لوگ جھگڑیں اور کسی پیٹ والی کو دکھ پہنچائیں ایسا کہ اُس کا حمل گر جائے اور وہ خود ہلاک نہ ہو تو اُسے جس طرح کی سزا اُس کا شوہر تجویز کرے دی جائے اور وہ قاضیوں کی تجویز کے موافق جرمانہ دیوے اور اگر اُس صدمہ سے ہلاک ہو جائے تو تو جان کے بدلے جان لے اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ پاؤں کے بدلے پاؤں۔ جلانے

کے بدلے جلانا۔ زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ (خروج ۲۱)

(۴) اگر بیل مرد یا عورت کو سینک مارے ایسا کہ وہ ہلاک ہو تو وہ بیل پتھروں سے مارا جائے اور اُس کا گوشت کھایا نہ جائے اور بیل کا مالک بے گناہ ہے۔ لیکن اگر وہ بیل آگے کو سینک مارنے کی عادت رکھتا تھا اور اُس کے مالک کو خبر دی گئی اور اُس نے اُسے باندھ نہ رکھا اور اُس نے مرد یا عورت کو ہلاک کیا تو بیل پر پتھراؤ کیا جائے اور اُس کا مالک بھی مارا جائے اور اگر اُس سے خونہا مانگا جائے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے جتنا اُس کے سر دھرا جائے پورا ادا کرے اگر بیل کسی غلام یا لونڈی کو سینک مار بیٹھے تو وہ اُن کے مالک کو تیس متقال چاندی دیوے اور بیل پتھراؤ سے مارا جائے (۵)

(۵) اگر کوئی کنواں کھودے یا کھولے اور اُس کا منہ نہ ڈھانپے اور بیل یا گدھا اُس میں گمے تو کنوے کا مالک بیل یا گدھے کے مالک کو قیمت ادا کرے اور بیل یا گدھا جو مر گیا ہے وہ اُسی کا ہوگا (۶)

(۶) اگر کسی کا بیل دوسرے کے بیل کو ستائے ایسا کہ وہ ہلاک ہو جائے تو اُس مار نیوالے بیل کو بچپن اور اُس کی قیمت آدھوں آدھوں آپس میں بانٹ لیں اور وہ مرا ہو یا بیل بھی اُن میں آدھوں آدھوں بانٹا جائے اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اُس بیل کو سینک مارنے کی عادت تھی اور اُس کے مالک نے اُسے باندھ کر نہیں رکھا تو پھر وہ بیل کے بدلے بیل دیوے اور وہ مرا ہو یا بیل اُس کا مال ہوگا (۷)

(۷) تو اپنے محتاج سے اُس کے مقدمہ میں انصاف کو مت پھیرو۔ جھوٹے معاملے سے دور رہو۔ اور بے گناہوں اور بچوں کو قتل مت کیجیو۔ کیونکہ میں شری کی تصدیق نہ کروں گا۔ (خروج ۲۳)

(۸) اولاد کے بدلے باپ دادے مارے نہ جائیں، نہ باپ دادوں کے بدلے اولاد قتل کی جائے۔ ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب مارا جائیگا۔ (۹)

غلامی

(۱) اگر تو عبرانی غلام مول لیوے تو وہ چھ برس تک تیری خدمت کرے اور ساتویں برس صفت آزاد ہو جائے۔ اگر وہ جو رو ساتھ لایا تھا تو اُس کی جو رو اُس کے ساتھ جائیگی اور اگر اُس کے آقا نے اُس کا بیاہ کر دیا اور اُس کی جو رو نے اولاد جنی تو وہ جو رو بچوں سمیت آقا کی ہوگی اور وہ اکیلا چلا جائے۔ اور اگر یہ غلام صاف کہے کہ میں اپنے آقا اور اپنی جو رو داور اپنے لڑکوں کو دوست رکھتا ہوں میں آزاد ہو کر چلا نہ جاؤں گا تو اُس کا آقا اُسے قاضیوں کے پاس لیجاے پھر اُسے دروازہ پر لائے اور اُس کا کان چھیدے اور وہ ہمیشہ اُس کی غلامی کریں (خروج ۲۱)۔

(۲) اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کی آنکھ میں مارے کہ اُس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اُس کی آنکھ کے بدلے میں اُسے آزاد کر دے۔ اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کا دانت توڑے تو اُس کے دانت کے بدلے میں اُسے آزاد کر دے۔ (۲۲)

(۳) اگر کسی کا غلام اپنے آقا سے بھاگ کر تجھ سے پناہ مانگے تو تو اُسے اُس کے آقا کی حوالے مت کر وہ تیرے پاس جس جگہ چاہے تیرے ساتھ رہے۔ تیرے بھائیوں میں سے کسی کے پاس جو اُسے اچھا معلوم ہو مقام کرے تو اُسے تکلیف نہ دینا (استثناء۔ ۲۳)

سود خوری

(۱) اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی کو جو تیرے آگے محتاج ہے کچھ قرض دے تو اُس سے سود خوروں کی طرح سلوک مت کر اور اُس سے سود مت لے (خروج۔ باب ۲۲)

(۲) خواہ تمہاری قوم کا آدمی ہو خواہ اجنبی مسافر ہو جب وہ محتاج و تہیدست ہو جائے تو اُس کی دستگیری کر تاکہ وہ تیرے ساتھ زندگی بسر کرے تو اُس سے سود اور نفع مت لے اور اپنے خدا سے ڈر۔ تو اُسے سود پر روپیہ قرض نہ دے نہ اُسے نفع کے لیے کھانا کھلا (اجار۔ باب ۲۵)

(۳) تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دیجیو نہ فقہ کے سود پر نہ غلہ کے سود پر۔ تو اجنبی کو سودی قرض دے سکتا ہے مگر اپنے بھائی کو سودی قرض مت دیجیو تاکہ خداوند تیرا خدا اُس سر زمین میں

جس کا تو وارث ہونے جاتا ہے اُن سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگا دے تجھے برکت دے
(استثنا۔ باب ۲۳)

امانت

۱۔ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھے اور وہ امانت چوری چلی جائے اور چور ہاتھ نہ لگے
تو وہ امین قاضیوں کے آگے لایا جائے تاکہ یہ تحقیق کیا جائے کہ امین نے تو خیانت نہیں کی
(خروج۔ باب ۲۲)

۲۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کے پاس گدھ یا بیل یا بھیڑ یا کوئی چارپایہ امانت رکھے اور وہ مر جائے
یا چوٹ کھائے یا بغیر کسی کے دیکھے ہانک دیا جائے تو اُن دونوں کے درمیان خداوند کی
قسم سے فیصلہ کیا جائے کہ اُس نے اپنے ہمسایہ کے مال پر ہاتھ نہیں بڑھایا اور مال کا مالک
قبول کرے تب وہ اُس کو ٹوٹا نہ دے (خروج ۲۲)

۳۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے کچھ عاریت لیوے اور وہ زخمی ہو یا مر جائے۔ اگر مالک
اُس کے ساتھ نہ تھا تو وہ اُس کا بدلہ دے اور اگر ساتھ تھا تو وہ ٹوٹا نہ دے اگر کرایہ لیا ہو تو
یہ صرف اُس کے کرایہ کی اجرت دے (۲۲)

مسکین نوازی و خیرات رسی

۱۔ جب تو اپنی فصل کاٹے تو کھیت کے کوٹوں کو سب کا سب مت کاٹ لے اور نہ
اپنے کھیت میں بال چن اور اپنے انگوروں کا ایک ایک دانہ نہ چن لے چاہیے کہ مسکینوں اور
مسافروں کے لیے اُن کو چھوڑ دے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں (احبار۔ ۱۹)

۲۔ تو اپنے پڑوسی سے دعا بازی نہ کر نہ اُس سے کچھ پین لے۔ مزدور کی مزدوری چاہیے کہ ساری
رات صبح تک تیرے پاس نہ رہے۔ (۲۲)

قومی تنظیم

(۱) (بائبل کی کتاب خروج کے اٹھارہویں باب میں درج ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو

مصریوں سے آزاد کرانے کے بعد خود ہی تمام قوم کے سردار اور اُن کے مقدمات کا فیصلہ کرنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے خسر نے جو مدین سے چل کر اُن سے ملنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ تم اپنی تمام قوم میں سے جو نیک اور مغز اور عقلمند اور با اثر اشخاص ہوں اُن کو چُن لو اور دس دس، سو سو اور ہزار ہزار پر ایک ایک شخص کو افسر و حاکم بناؤ اور وہ اُنکے مقدمات فیصلہ کیا کریں اور جو اہم معاملات ہوں وہ تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں۔ چھوٹے بڑے تمام معاملات کا فیصلہ کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا،

(۲) کتاب لغتی باب ۱۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ زرنیکا یا بگل کے ذریعہ فوج کے کوچ کرنے بھرنے اور مختلف کام کرنے کی ایجاد بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا نے تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کی گئی تھی ہر قوم اور قبیلے کے لیے الگ الگ قسم کے جھنڈے بنائے گئے تھے،

قوانین مصر قدیم

مصر قدیم کا کوئی مجموعہ قوانین بائبل یا تورات کی طرح مرتب و مدون اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن مصر کے حالات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو سال پہلے کے تاریخوں کے ذریعہ معلوم ہو سکے ہیں اُن سے کچھ نہ کچھ اندازہ قوانین مصر قدیم کا کیا جاسکتا ہے۔ چند باتیں تاریخ مصر سے اخذ کر کے ذیل میں درج کی جاتی ہیں جو قریناً اُسی راز نے سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ فلسطین میں شریعت ملنے والی تھی یا بل چکی تھی۔

(۱) اہل مصر میں بت پرستی بھی رائج تھی اور آفتاب پرستی بھی موجود تھی۔ حیوان پرستی اور گاو پرستی کا بھی رواج تھا لیکن علماء و حکماء و موحدا و شرک سے متنفر تھے جن کی تعداد بت پرستی کا قلیل تھی۔

(۲) اپنے مُردوں کی لاشیں خوطا کر کے مضبوط مقبروں میں دفن کرتے تھے۔ اُن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تھا یعنی وہ حیات بعد المات کے فائل تھے

(۳) اہل مصر وقت کے پابند اور پابندی اوقات کو ضروری چیز سمجھتے تھے۔

(۴) اہل مصر میں ہندوستان کی طرح ذات پات کا امتیاز موجود تھا۔ اُن میں پجاری سپاہی، دوکاندار، فال گو، تلاح، چرواہے وغیرہ سب ذاتیں ہی سمجھی جاتی تھیں۔

(۵) مصر میں شخصی سلطنت قائم اور شاہی خاندان موجود تھا۔ سلطنت ایک وراثتی چیز اور مخصوص خاندان کا حق سمجھی جاتی تھی۔

(۶) مذہبی قوانین اور قوانین سلطنت جدا جدا نہ تھے۔ سلطنت ہی حفاظتِ مذہب کی ذمہ دار تھی۔

(۷) گناہوں اور اخلاقی جرموں پر مقررہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ حاکم کو سزا کے تجویز کرنے یا کم زیادہ کرنے کا اختیار نہ تھا۔ ہاں سزا دینے اور قانون کے منشا کو پورا کرنے کا اختیار و اقتدار فوراً حاصل ہوتا تھا۔

(۸) ماں باپ کے قاتل کو پہلے شکنجے میں کسا جاتا پھر اُس کے بعد جلادیا جاتا تھا۔

(۹) اگر کوئی شخص اپنے بچے کو قتل کرتا تو اس مقتول بچے کی لاش اُس کی گردن میں لٹکادی جاتی اور وہ تین شبانہ روز اسی حالت میں تمام آبادی میں گھومتا پھرتا تھا۔

(۱۰) مصر میں پجاریوں کی عزت اور اُن کے حقوق عوام سے بالا تر اور عام انسانی سطح سے اسی طرح فائق تھے جیسے ہندوستان کے ہندوؤں میں برہمنوں کو فقیہ و فضیلت حاصل تھی۔ پجاریوں کو برہمنوں ہی کی طرح بے محنت اور بافراط روزی میسر آ جاتی تھی اور وہ ماں کے پیٹ ہی سے مغز پیدا ہوتے تھے۔

(۱۱) مال غنیمت میں سے ایک بڑا حصہ پجاریوں کے لیے الگ کر دینا پڑتا تھا جس کے نتیجے میں بعض اوقات پجاریوں کی دولت شاہی خزانے سے بھی بڑھ جاتی تھی پجاریوں کی برابر کوئی دوسرا طبقہ مالدار نہ تھا۔

(۱۲) جب کسی شخص کو قرض لینے کی ضرورت پیش آتی تو وہ کفالت میں اپنے باپ یا کسی عزیز کی قبر پر قرضخواہ کا قبضہ کر دیتا اور جب تک قرضہ ادا نہ ہو جاتا اُس کا قبضہ باقی رہتا۔

یہ دلیل اس بات کی ہے کہ مصری لوگ مردوں کی لاشوں کے ساتھ قیمتی چیزیں چاندی سونے کے برتن و زیورات بھی دفن کرتے تھے۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ملحد پادشاہ کیسی بیرونی فاتح نے مصر کے قبرستان کو اکھڑا کر بے انتہا دولت حاصل کی۔

(۱۳) مصریوں میں ہمارے نوازی اور نکریم ضعیف کا بہت لحاظ رکھا جاتا تھا۔

(۱۴) مصر میں چوری کوئی بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ وہاں چوری کا ایسا عجیب و غریب طریقہ رائج تھا جس کی نظیر دنیا کے کسی ملک اور کسی قوم میں تلاش نہیں کیجا سکتی جس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص پولس کا افسر اعلیٰ ہوتا وہی چوروں کا سب سے بڑا سرغنہ بھی ہوتا تھا۔ جو شخص چوری کا پیشہ اختیار کرتا وہ اپنا نام اور پتہ مذکورہ افسر اعلیٰ کے دفتر میں درج کر دیتا اور جب چوری کرتا تو اس کی پوری کیفیت یعنی چوری کرنے کا وقت اور مال سروقہ کی مالیت وغیرہ بھی ذکر درج کر دیتا۔ اب جس کا مال چوری کیا ہے وہ افسر پولس کے یہاں آکر جب چوری کی اطلاع اور سراغ رسانی کی التجا کرتا تو وہ پولس افسر چوری کے مال کی چوتھائی قیمت بطور تاوان اصل مالک سے وصول کر کے مال اس کو دلا دیتا۔ وصول شدہ تاوان میں سے کچھ حصہ چور کو ملتا اور کچھ سرکاری خزانہ میں داخل ہوتا۔ گویا چوری کو ایک جائز پیشہ قرار دے لیا گیا تھا۔

(۱۵) مصر میں عیش پرستی، تکلفات اور آرائشی چیزوں کا بھی بہت رواج تھا اور دولت مند لوگ اس طرح اپنی دولت کی نمائش ضروری خیال کرتے تھے۔

(۱۶) شراب خوری، گانا بجانا اور ناچنا بھی عام طور پر رائج تھا لہذا نا بھی زیادہ معیوب نہ سمجھا جاتا تھا جس طرح ہندوستان کے آریوں میں نیوگ کی رسم مروج تھی اور جس طرح لائی گرس اور افلاطون نے اس دیوثی دے جیانی کو جائز رکھا ہے مصریوں میں بھی یہ خلاف فطرت عیجانی موجود تھی۔

(۱۷) کھیل کود اور شطرنج و چوسر کی قسم کے سامانِ تفریح اور بازی گری کے تماشے بھی مصر میں خوب مروج تھے۔

(۱۸) کشتی لٹنے، فوجی کرتب کھانے اور چوپایوں مثلاً بیلوں یا مینڈھوں کے لڑانے کا بھی رواج تھا۔

(۱۹) کاشتکار اور مزدور عموماً تنگے پاؤں پہرتے امر اور شرفا جو تیاں استعمال کرتے تھے۔

(۲۰) اہل مصر فنون حرب سے بھی واقف تھے۔ فوج میں سوار اور پیدل دونوں قسم کے سپاہی ہوتے تھے۔ فوجیوں کو بجائے تنخواہ زراعت کے لیے قطعات زمین دیے جاتے تھے اور ان سے لگان نہیں لیا جاتا تھا۔

(۲۱) مصری لوگ میز پر کھانا کھاتے اور پھری چپے بھی استعمال کرتے تھے۔

(۲۲) فن انجینیری، طبابت، ہیئت اور ریاضی میں بھی انہوں نے خوب ترقی حاصل کر لی تھی

(۲۳) اہل مصر شیشے کے برتن بنا سکتے تھے۔ سوت کا کپڑا بن سکتے تھے اور رنگ تراشی سے بھی واقف تھے۔

(۲۴) شہروں میں مجسٹریٹ یا قاضی مقرر تھے جو مقدمات کے فیصلے سناتے اور فصل خصوصاً

کا کام انجام دیتے تھے۔

(۲۵) صوبوں کے حاکم اگرچہ پادشاہ کے فرمانبردار و محکوم تھے لیکن صوبوں کی حکومت بھی

مخصوص خاندانوں سے متعلق تھی اور اس صوبہ داری میں بھی وراثت کو پورا پورا دخل حاصل تھا۔

رگوید کے قوانین اخلاق و معاشرت

ہندوستان میں آریہ اقوام کی آمد سے پیشتر جو قدیم ترین غیر آریہ لیس آباد تھیں ان کے تمدن و اخلاق و معاشرت کے متعلق صحیح اندازہ کرنے کے لیے نہ کوئی دستاویزی ثبوت مل سکتا ہے نہ دوسرا آثار و قرائن ایسے موجود ہیں جن کے ذریعہ کوئی معقول بات کہی جاسکے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آریہ اقوام جب ہندوستان میں داخل ہوئی ہیں تو آریوں کے مقابلہ میں ان کی معاشرت، اخلاق اور تمدن بہت پست حالت میں تھے اور اسی لیے وہ بہت جلد مغلوب و

محکوم ہو گئے۔ آریہ اقوام کی حالت ہندوستان میں داخل ہونے کے وقت کیا تھی؟ اس کا اندازہ اگر ہو سکتا ہے تو رگید ہی کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے جس کی نسبت نہیں کہا جاسکتا کہ اُس میں کیا تغیر و تبدل ہوا اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ رگید واقعی اُس زمانے کے آریوں کی ایسی ہی مذہبی اور مسلک الہامی کتاب تھی جیسا کہ آج کل بیان کیا جاتا ہے یا حقیقت کچھ اور تھی۔ رگید کو اگر ایک مستند دستاویز تسلیم کر لیا جائے تو اُس کے ذریعہ اُس زمانے کے آریہ لوگوں کی نسبت ہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ بُت پرستی سے تو قطعاً نا آشنا تھے مگر عناصر پرستی کا اُن میں خوب زور شور تھا۔ مظاہر قدرت اور قوائے فطرت کے آگے سرکھم کرتے اور رعد و برق و ابر و باد و آفتاب و آتش وغیرہ کو معبود یقین کرتے اور اُن کے لیے مراسم عبودیت بجالاتے تھے۔ تاہم اُن میں ایک واجب الوجود اور خالق کائنات ہستی اور جزا و سزا کا تصور بھی موجود تھا اور اُس واحد و لاشریک خالق کائنات کو وہ مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ رگید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رگید اصل مذہب کی جو الہامی والی مذہب ہوگا اصل الہامی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ اُس حقیقی اور سچے مذہب کے بگڑ جانے اور اُس میں بہت سی بدلتیں شامل ہو جانے اور روحانیت و خدا پرستی کی جگہ دنیا پرستی و نفس پرستی کے پیدا ہو چکنے کے بعد کی تصنیف ہے اور اصل الہامی کتاب کو فراموش کر کے اُسی کو اُس الہامی کتاب کی جگہ دیدی گئی ہوگی جیسا کہ ہر الہی و الہامی مذہب کے بگڑ جانے کے بعد انسانی تصانیف الہامی کتاب کی جگہ لے لیا کرتی ہیں۔

”تم کبھی نہیں جانو گے اُسے جس نے کائنات کو بنایا کوئی اور چیز تمہارے اور اُس کے بیچ میں حائل ہے۔ چاروں طرف کہیں گھرے ہوئے پجاری بھجن گاتے ہوئے اور چڑھاوے چڑھاتے ہوئے بھٹک رہے ہیں“ (رگید منڈل ۱ سوکت ۸۲۔ رچا،)

”کون جانے کون کیسے نکلا یہ عالم۔ دیوتا اس کے بعد بنے ہیں کون جانے کیسے بنا پہلے یہ عالم۔ وہ عالم کا پہلا خالق اُس نے بنایا کہ نہیں۔ اوپر سے

عالم کا دیکھنے والا وہی جانے یا نہ جانے، (رگوید منڈل ۱۰۔ سوکت ۱۲۹۔ رچا ۶۷)۔
 رگوید میں کہیں کہیں گناہ اور بدی یا نیکی اور ثواب کا ذکر بھی آتا ہے مثلاً
 ”اے دیوتا و پڑھتے سولج کے ساتھ آج ہمیں سخت گناہ سے بچاؤ“ (رگوید منڈل
 سوکت ۱۱۵۔ رچا ۶۷)

یا مثلاً :-

”اے اگنی اپنے علم کے ذریعہ ہم کو گناہ سے محفوظ رکھ، ہم کو حسد سے بچا، ہم مرنے
 کے بعد دیوتاؤں کے پاس اپنی دولت لے جا سکیں۔“ (رگوید منڈل ۱۔ سوکت ۳۶
 رچا ۱۴۱۵)

یا مثلاً :-

”اے اگنی ہم سے ساری بدی کو دور کر۔ سارا گناہ ہم سے دور کر ساری بد خیالی
 ہم سے دور کر۔“ (رگوید منڈل ۴۔ سوکت ۱۱۔ رچا ۶)

لیکن زیادہ تر ایسی دعائیں اور التجائیں موجود ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اُس زمانے کے آریا اپنی
 دنیوی اغراض اور نفسانی خواہشات اور جسمانی ضروریات کے حصول کو زیادہ اہم اور مقدم
 سمجھتے تھے اور رضائے الہی اور نجات اُخروی کی طرف سے غافل ہو گئے تھے اور نیکی بدی یا
 عذاب ثواب کی طرف اُن کی توجہ زیادہ نہ تھی مثلاً

”وے سوم رس کے پینے والے اگرچہ ہم نالائق ہوں۔ اے اندر تو جو بیچید مال و
 دولت رکھتا ہے ہم کو عمدہ عمدہ گائیں اور گھوڑے عطا کر۔ اے صاحب قدرت
 خداوند تیری مہربانی ابد تک رہتی ہے۔ اس لیے اے اندر بے حد دولت
 رکھنے والے ہیں عمدہ عمدہ گائیں اور گھوڑے عطا کر۔ کاش ہمارے دشمن موت
 جائیں اور اے بہادر جو دوست ہیں جاگتے رہیں۔ اے اندر سچید دولت رکھنے
 والے ہم کو عمدہ عمدہ گائیں اور گھوڑے عطا کر۔ اے اندر ہمارے مخالفوں کو

برباد کر چوتیری تعریف بے مٹری آواز سے کرتے ہیں اور لے اندر بے حد دولت رکھنے والے ہم کو عمدہ عمدہ گائیں اور گھوڑے عطا کر۔ ہمارے ہر ایک ملامت کرنیوالے کو برباد کر اور جو ہم کو نقصان پہنچاتا ہے اُس کو ٹھہرانے لے اندر بے حد دولت رکھنے والے ہم کو عمدہ عمدہ گائیں اور گھوڑے عطا کر۔ (رگوید منڈل سوکت ۲۹)

”اگنی امرت کا مالک ہے۔ دولت کا مالک ہے۔ وہی متحکم خاندان کا دینے والا ہے لے خدا کے قادر ایسا نہ کر کہ ہم تیرے بندے بلا اولاد اور بلا چڑھاؤں کے رہ جائیں“ (رگوید۔ منڈل ۱۔ سوکت ۶۔ رچا ۶)

اسی طرح تمام کتاب کا بڑا حصہ اسی قسم کے گیتوں اور دعاؤں سے پُر ہے کہیں کھیتی کے برباد کرنیوالے لوگوں اور جانوروں کو بددعاؤں میں کہیں بارش کے ہونے اور پیداوار کے اچھے ہونے کی التجائیں ہیں کہیں سیاہ فام غیر آریوں کو غلام بنانے اور ہلاک کرنے کا شوق ہے کہیں اچھی پیداوار کی خواہش اور کہیں عورتوں کی صحبت سے لطف اٹھانے اور کہیں لوٹ کا مال ہاتھ آنے اور کہیں دشمنوں کے برباد کرنے کی آرزوئیں۔ غرض اسی قسم کی باتوں سے جن میں سے روحانیت اور اخلاقی تعلیم بہت ہی کم ہے لبریز ہے۔

اُس زمانے کے آریا الہی شریعت اور احکام الہی کی پابندی کو نیکی جانتے اور کسی جی قیوم ہستی کی حفاظت کے قائل اور دعاؤں کو اپنے لیے مفید سمجھتے تھے۔ مثلاً:

”لے ورن دیوتا ہم آخر انسان ہیں بار بار احکام بشرع کو توڑتے ہیں ہمیں موت کے حوالے نہ کر“ (رگوید۔ منڈل ۱۔ سوکت ۲۵۔ رچا ۲)

”جب کبھی ہم بے پروائی سے شریعت کی خلاف ورزی کریں تو لے خدا اس جرم کے عوص نہیں سزا نہ دے“ (رگوید۔ منڈل ۱۔ سوکت ۲۵۔ رچا ۳)

اُس زمانہ کے آریا شراب اور ایک نشہ لانے والی بوٹی سوم (غالباً بھنگ) عام طور پر استعمال

کرتے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے اس لیے کہ وہ اپنے دیوتاؤں کو بھی شراب اور سوم رس کا پینے والا یقین کرتے تھے۔

”اند پرپاسے ہرن کی طرح سوم رس کو پیتا ہے یا اُس سانڈ کی طرح جو بے آب بیابانوں میں گھومتا ہے“ (رگوید۔ منڈل ۸۔ سوکت ۳۲۔ رچا ۱۰)

”سوم کے قطرے اندر کے اندر اس طرح لڑتے ہیں جیسے آدمی شراب سے دیوانہ ہو کر لڑتا ہے“ (رگوید۔ منڈل ۸۔ سوکت ۲۔ رچا ۱۲)

”اے بھاپتی آبِ پیاسے بیل کی مانند سوم کو چھپی طرح یو۔ جیسم کو موٹا کرتی ہے۔ بیل بٹے پر رگڑ کر تیار کیجاتی ہے اس میں ٹھنڈا پانی ملایا جاتا ہے (رگوید۔ منڈل ۱ سوکت ۱۳ رچا ۲)

”میں سوم رس سے پیٹ کو بھر کر جو دھرم اپدیش کرنے لگا ہوں اُس کو وہ لوگ جو اپنے مطلب کی سدھی چاہتے ہوں بغور سنیں۔ اگر اس حالت میں ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پاس کے بیٹھے والے سب لوگ ہمیں معاف کریں (رگوید۔ منڈل ۱ سوکت ۱۶۔ رچا ۵)

منومہ راج کے زمانے میں شراب کا استعمال محبوب سمجھا جانے لگا تھا جیسا کہ منوسمرتی سے ظاہر ہوتا ہے۔ رگوید سے تعدد زوجات اور کثرت البعول دونوں کا پتہ چلتا ہے کہ اُس زمانہ کا آریوں میں یہ مراسم موجود تھیں۔ رگوید۔ منڈل ۸۔ سوکت ۱۹۔ رچا ۳۶ میں ایک رشی کی پچاس بیویوں کا ذکر آتا ہے اسی طرح بہت سے مقامات رگوید میں ایسے ہیں جن سے کثرت زوجات کا نمایاں اور ناقابلِ شبہ ثبوت ہم پہنچتا ہے۔

”اے اسونش تم رات کے وقت کہاں ہو اور دن کے وقت کہاں ہو تم کہاں اُترتے ہو تم کہاں بستے ہو کون تمہیں اپنے گھر کی طرف کھیچ لیا آتا ہے جیسے بیوہ اپنے دیوڑھیٹھ کو پٹنگ کی طرف.....“ (رگوید۔ منڈل ۱۰۔ سوکت ۲۔ رچا ۴)

رگوید کے زمانے میں جوان لڑکیوں کو گھر پر بلا شادی کے رکھنا گناہ یا بے عزتی نہیں سمجھا جاتا تھا۔
 ”جیسے نیکی جنت کنواری اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے بوڑھی ہو جاتی ہے اور
 اُن سے اپنا گزارہ حاصل کرنے کا حق رکھتی ہے ویسے ہی میں تیرے پاس دوت
 کے لیے آیا ہوں (رگوید منڈل ۲- سوکت ۱۷- رچا،)

راکشس اور دیسیوں یعنی غیر آریہ لوگوں کو قتل کرنا ثواب سمجھا جاتا تھا۔
 ”اندر نے راکشسوں کو اپنے تیر سے ایسا جلایا جیسے آگ خشک جنگل کو جلادتی
 ہے۔ اندر نے اپنے تیر سے ہزار، دس ہزار، دس کروڑ دیسیوں کو قتل کیا اور رگوید۔

منڈل ۶- سوکت ۱۸- رچا،)

رگوید کے زمانے میں قمار بازی کو محبوب سمجھا جاتا تھا مگر اُس کا رواج آریوں میں ضرور موجود تھا
 جیسا کہ رگوید منڈل ۱۰- سوکت ۳۴ سے ثابت ہے۔ جھوٹ بولنے کو بُرا اور عیب کی بات خیال
 کیا جاتا تھا۔ چوری بھی ایک عیب اور گناہ کی بات تھی بخل و کجوسی کو عیب اور سخاوت کو خوبی
 سمجھا جاتا تھا۔ زنا اور جادو بھی عیب میں شامل تھے۔ رگوید میں حیات بعد الممات اور جزا و سزا
 اور جنت دوزخ کے عقیدے کا بھی ذکر موجود ہے۔

”جہاں ازلی نور ہے اُس غیر فانی لا زوال جہاں میں اے سوم مجھے جگہ دے۔

جہاں خوشی اور غور محی ہے، جہاں راحت اور فرحت آباد ہیں، جہاں ہماری تمام
 خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں وہاں لیجا کر مجھے غیر فانی بنا دے“ (رگوید منڈل ۹)

رگوید کے دسویں منڈل میں ہے کہ موت کے بعد ہمارا وطن وہ ہے جو ہم سے کبھی پھینکا نہ جائیگا۔

رگوید کے منڈل اول و چہارم و نہم میں دوزخ یعنی ایک گڑھے کا ذکر ہے جس میں تمام بد اعمال
 اور بے دین لوگوں کو مرنے کے بعد دھکیل دیا جاتا ہے اور اُن لوگوں کو ڈالا جاتا ہے جو قربانی
 نہیں کرتے اور جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح جنت، یعنی مقام راحت و مسرت کا ذکر آتا ہے
 لیکن رگوید میں تماخ (آواگون) کا ذکر کبھی بھی نہیں پایا جاتا۔ بلکہ جس قدر رشیوں کا ذکر آتا ہے

سب اس جہان میں درازی عمر کے خواہاں اور مرنے کے بعد دوسرے جہان میں راحت کے مقام پر پہنچنے اور عذاب سے بچنے کے آرزو مند پائے جاتے ہیں۔ بعض اپنشدوں سے شائع کیے عقیدے کی ابتداء بتائی جاتی ہے اور منومرتی میں تو خوب زور شور سے اس کا ذکر موجود ہے۔ منومرتی میں ذات پات کی جو قیود اور دو جنما و یک جنما اور برہمن و کوش وغیرہ کے جو اقیانازات موجود ہیں رگید میں ان کا بھی وجود نہیں ملتا۔ رگید میں بھی گوشت خوری موجود ہے اور قانون منویں بھی۔ رگید میں گاؤ خوری بھی موجود ہے جو قانون منویں نہیں۔ رگید میں چھوت چھات کا بھی کہیں نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ رگید کے زمانے میں قربانیوں کا بہت رواج تھا اور یہ قربانی کی رسم رگید سے بھی زیادہ قدیم ہے اس لیے کہ رگید کے اکثر متران قربانیوں ہی کی غرض سے تصنیف ہوئے۔ گھوڑے کی قربانی بہت اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ گھوڑے کے علاوہ گائے بھینس، بکری وغیرہ کی بھی قربانیاں مرقج تھیں اور قربانیوں کا گوشت بہت تبرک سمجھا جاتا تھا۔ انسان کی قربانی کا بھی ذکر آتا ہے۔ ایک رشی سہی اجیکرت نے سوگائے کے عوصن اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے بیچ دیا تھا اور سوگائے اور لیکر خود ہی اس کے ذبح کرنے کی خدمت بھی انجام دینے والا تھا کہ مینا دیوتاؤں کی مہربانی سے بچ گیا۔ قربانی کے لیے فروخت ہوئی والا اجیکرت رشی کا یہی بیٹا رگید کے پہلے منڈل میں بنیویں سے چھپیویں منتر تک کا مصنف ہے۔ رگید سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوتاؤں کے خوش کرنے اور خود خوشحالی حاصل کرنے کا سب سے قوی اور موثر ذریعہ قربانیاں ہی تھیں۔ قربانیاں کچھ تو لازمی تھیں جو مقررہ اوقات میں کی جاتی تھیں اور کچھ اختیاری تھیں جو ضرورت کے وقت ہر شخص جب چاہے کر سکتا تھا۔ رگید میں کہیں مندوں، معبدوں اور عبادت خانوں کا ذکر نہیں آتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص قربانیوں کے ذریعہ اور اپنے گھروں میں دعائیں مانگ کر فرائض عبادت بجا لاتا تھا۔

اس زمانے کے قدیم آریوں میں لوہار، مسار، بڑھئی، حجام وغیرہ پیشہ ور موجود تھے۔ گھوڑوں سے کام لیتے لیکن کو سواری کے لیے بہت ہی کم استعمال کر سکتے تھے۔ عام طور پر زراعت

اُن کا پیشہ تھا اور گھ بانی بھی موجود تھی۔ رگوید کے زمانے کے قدیم آریوں کے تمدن و معاشرت کے متعلق مندرجہ بالا اقتباس مذکورہ بالا بیان ہی سے کچھ کچھ صحیح قیاس کا موقع مل سکیگا۔

رگوید میں دس منڈل اور ایک ہزار اٹھائیس (۱۰۲۸) سوکتے یا گیت اور دس ہزار چار سو دو (۱۰۴۰۲) رچائیں ہیں۔ ان دس منڈلوں میں بھی دوسرے منڈل سے ساتویں منڈل تک یعنی چھ منڈل زیادہ قدیم اور پڑھتوں یا رشیوں کے چھ خاص خاندانوں کے مصنفہ مجموعے ہیں۔ پھر ان چھ منڈلوں کے بعد نو (۹) مختلف مصنفوں کے گیتوں سے پہلے منڈل کا آخری حصہ (سوکت ۵۱ سے ۱۹۱ تک) اور اُس کے بعد پہلے منڈل کا ابتدائی حصہ اور اٹھواں منڈل کنواری رشی کے خاندان نے شامل کیا اور یہی ویدک بہت رشی کہلاتے ہیں اور انہی ساتوں رشیوں کے تصور کی بنیاد آسمان کے سات تاروں کے ایک مجموعے کو بھی (جسے بنات انگش یا دب اکبر کہتے ہیں) بہت رشی کہنے لگے۔ نواں منڈل درحقیقت پہلے سات منڈلوں کا انتخاب ہے جس میں سوم رس کے متعلق گیت ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ دسواں منڈل پہلے نو منڈلوں سے غالباً سیکڑوں برس بعد تصنیف ہوا ہے اُس میں بعض ایسی باتوں کا بھی ذکر ہے جو وید کے قدیمی نو منڈلوں کے ساتھ کسی طرح جوڑ نہیں کھاتیں۔ اس میں بعض جادو کے منتر بھی موجود ہیں بعض معمولی درجہ کی مراسم بعض فلسفیانہ خیالات اور بعض بہت ہی ادنیٰ درجے کی باتیں ہیں۔ جن سے یہ شبہ گزرتا ہے کہ کسی شور یا زلیل آدمی کے خیالات ہیں۔

رگوید کے علاوہ شام وید جو گانے کے قابل گیتوں کا مجموعہ ہے اُس میں ۱۵۴۹ رچائیں ہیں جن میں سے صرف ۵۷ رچائیں رگوید میں نہیں ملتیں باقی سب رگوید کی نتجہ رچائیں ہیں۔ یہ گانے کا وید ہے۔ اس کے علاوہ ایک بکر وید ہے جس کا چوتھا ہی حصہ رگوید سے ماخوذ اور باقی عبادات و رسومات کے متعلق اور رگوید کے بہت بعد کی تصنیف ہے۔ ایک چوتھا اٹھرو وید ہے جس کا پانچواں حصہ رگوید سے ماخوذ اور بہت ہی آخری زمانے کی تصنیف ہے حتیٰ کہ

اس کے بعض حصوں کی نسبت کہا گیا ہے کہ عمدہ یعنی اکبر کے زمانے میں تصنیف ہوئے ہیں بہر حال تمام ویدوں کی جڑ اور اصل بنیاد گوید ہے اور وہی سب سے زیادہ قدیم اور اسی کے ذریعہ ہندوستان کے قدیم آریوں کی نسبت کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اور جو کچھ لکھا گیا اسی سے قدیم آریوں کی تہذیب و اخلاق و معاشرت کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔

قدیم رومی قوانین

روما کی مشہور سلطنت جو دنیا کے ایک وسیع رقبہ پر عرصہ دراز تک قائم رہی اُس کا بانی رومیوس نامی ایک شخص تھا جس کا زمانہ آٹھویں صدی قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ اُسی کو رومیول کا سب سے پہلا مقنن اور پہلا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اُس کی سوانح عمری جو حکیم پلیوٹارک یونانی نے اپنی کتاب پیٹرل لائونز میں لکھی ہے غالباً سب سے زیادہ مستند و درست اور مزید جو رومیوس کے متعلق دستیاب ہو سکتی ہے۔ اُس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوس نے روما شہر کی آبادی میں بڑی ہمت اور دانتائی سے کام لیا اور جبر و طاقت سے اپنا کام نکالنے میں دریغ نہیں کیا۔ رومیوس کو مذہبی آدمی کہا جاسکتا ہے لیکن اُس کا مذہب بُست پرستی یا آتش پرستی یا شگون پرستی تھا چونکہ وہ تاریخی زمانے سے پہلے کا آدمی ہے اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ اُس زمانے میں انسانی اخلاق و تمدن ابتدائی حالت میں تھا اور رومیوس نے جو کچھ کیا وہ مناسب تھا لیکن اُس کے قوانین و آئین کو کسی اعتبار سے بھی بے عیب اور ناقابل اعتراض نہیں کہا جاسکتا۔ ویسٹل و جرن بنانے کی رسم یعنی کنواری عورتوں کی زندگی کو آتشکدہ یا عبادت خانے کی خدمت کے لیے وقف کر کے ہرباد کر دینا اگر رومیوس ہی کی ایجاد ہے تو یہ سخت ظالمانہ فعل تھا۔ تاہم ہم کو اُس کی سلطنت اور اُن قوانین سے جو اُس کی طرف مشتبہ طور پر منسوب کیے جاتے ہیں زیادہ بحث و غور کی ضرورت نہیں۔ ہاں اُس کا جانشین نیوما پیلیئس اور اُس کے قوانین کسی قدر توجہ کے مستحق ہیں۔ نیوما جو روم کی سیاسی قوم سے تعلق رکھتا تھا رعایا اور روسا ملک

کے متفقہ انتخاب سے پادشاہ بنایا گیا تھا۔ وہ مذہب سے زیادہ متاثر تھا وہ اگرچہ دیوتاؤں کو قربانیاں چڑھاتا تھا لیکن ایک واجب الوجود خدا کا قائل تھا۔ رومیوس کی حفاظت جان کے لیے ایک محافظ دستہ رہتا تھا۔ نیوما نے اس محافظ دستے کو موقوف کر دیا۔ چونکہ اُس کی سلطنت ظالمانہ تھی لہذا اُس کو رعایا پر اعتماد اور رعایا کو اُس سے محبت تھی۔ اُس نے بتوں اور بتخانوں کی طرف سے رومیوں کی توجہ کو ہٹانے اور خالق ارض و سما کی طرف اُن کو متوجہ کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں یہاں تک کامیابی حاصل کی کہ بتخانوں کو بتوں سے خالی کر دیا۔ اُس نے رومیوں کے اخلاق اور شرفیافہ جذبات کو بہت ترقی دی۔ نیوما کے مذہب میں ایرانی و اسرائیلی مذہب کا مجموعی رنگ نمایاں اور آئین سلطنت میں لینت و زحی اور شفقت علی خلق اللہ غالب تھی لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اُس نے آتشکدہ کی محافظ کنواری عورتوں کے متعلق مہم کو نہ صرف جائز رکھا بلکہ اُن کے متعلق قوانین بھی وضع کیے جن کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وہ کنواری عورتیں تیس برس تک کنواری رہنے کی قسم کھاتی تھیں۔ ابتدائی دس برس میں وہ اپنے فرائض متعلقہ آتشکدہ کے انجام دینے کی تعلیم پاتی تھیں۔ پھر دس برس تک فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہتی اور اس کے بعد دس برس تک دوسری کنواریوں کے تعلیم دینے میں مصروف رہتی تھیں۔ اس طرح تیس سال گزار دینے کے بعد وہ متاہل زندگی بسر کرنے کا حق رکھتی تھیں لیکن اس حق اور اجازت سے بہت کم فائدہ اٹھایا جاتا تھا اور عموماً یہ عورتیں تجربہ ہی کی زندگی بسر کرتی تھیں۔ اس راہبانہ زندگی بسر کرنے کے صلہ میں اُن کو قانوناً یہ رعایت حاصل تھی کہ اُن کی تنظیم و کریم ہر مجلس میں بدرجہ غایت ملحوظ رکھی جاتی تھی۔ اُن کی سفارش سے کشتی مجرم کی جان بچ سکتی تھی۔ مگر سب سے زیادہ سخت شرط یہ تھی کہ اگر کوئی عورت اپنی مذکورہ قسم توڑ دے تو زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ ایک زندہ عورت کو درگور کرنے کی بڑی سنگدلی کے ساتھ ادا کی جاتی تھی۔ مردوں کی تدفین و تکفین کے قواعد و مراسم بھی نیوما نے تجویز و مروج کیے تھے تین سال تک کے بچوں کا سوگ نہیں کیا جاتا تھا۔ دس سال یا زیادہ عمر کے فوت شدگان کا سوگ دس مہینے تک

کیا جاتا تھا۔ خاوند کے مرنے کے بعد مدت سوگ گزرنے پر بیوہ عورت شادی کر سکتی اور مدت سوگ کے اندر ہی شادی کرنا چاہتی تو ایک گیارہن گائے کی قربانی کرنی پڑتی تھی۔ علما کو قوانین نیو مانے بعض خصوصی اختیارات و حقوق عطا کیے تھے۔ عبادت اور مذہبی پابندی کی طرف نیو مانے رعا کو خاص طور پر متوجہ کر دیا تھا۔ خاندانی اور نسلی جماعتوں کی جگہ پیشہ اور حرفت کے اعتبار سے شیرازہ بندی کی گئی تھی اور اس شیرازہ بندی کو قومی شیرازہ بندی کا مرتبہ حاصل ہو گیا تھا جس سے انتظام سلطنت کو بہت تقویت حاصل ہوئی تھی۔ شمسی سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کرنے کا موجد بھی نیو ماہی کو بتایا جاتا ہے۔ بہر حال قوانین نیو مانے رومیوں میں نیک دلی، خوش اخلاقی اور تہذیب کو ترقی دی اور اس کا اثر ملک پر عرصہ دراز تک باقی رہا۔ معاشرت میں سادگی اور عدل و انصاف کی قدر و وقت پیدا ہوئی۔ نیو ماہ کے بعد بھی روم میں بعض ایسے فرمانروا ہوئے کہ انہوں نے آئین معدلت کو رواج دیا اور رومی قوم میں جمہوری سلطنت قائم کرنے کی استعداد پیدا ہوئی اور چند ہی روز کے بعد رومیوں میں جمہوری سلطنت باسانی قائم ہوئی۔ رومیوں کی سلطنت نے جمہوری بن کر خوب ترقی کی لیکن رومیوں کا سلوک مفتوح اقوام کے ساتھ استبدادی اور ظالمانہ تھا اور اسی لیے ان کی سلطنت میں زوال و انحطاط نے دخل پایا۔ قرطاجہ، مصری، یونانی اور بعض ایشیائی اقوام پر رومیوں نے چیرہ دست ہو کر بڑے بڑے مظالم روا رکھے۔ بالخصوص عیسائی مذہب اور عیسائی جماعت کو خاص طور پر رومی مظالم کا تختہ مشق بننا پڑا۔ رومیوں کی روز افزوں فتوحات نے ان کے جنگی جذبات کو حد سے زیادہ ابھارا اور غلاموں کو جو عموماً مفتوح اقوام کے افراد ہوتے تھے اس درجہ ذلیل کیا گیا کہ چوپائوں سے بھی بدترین حالت میں پہنچا دیا گیا۔ انہیں مظالم کا نتیجہ رومی سلطنت کا زوال اور اس کا پارہ پارہ ہو کر برباد و سوا ہونا تھا۔ بالآخر عیسائیت نے فروغ پایا اور سلطنت کے دو حصوں میں تقسیم ہوجانے کے بعد مشرقی سلطنت عیسائی سلطنت بن گئی اور خود روم اور اٹلی میں عیسائیت پھیل گئی لیکن اب عیسائیت خالص عیسائیت نہیں رہی تھی

بلکہ عیسائیت اور بت پرستی کا ایک مجموعہ تھا جس کو عیسائیت کے نام سے یاد کیا گیا مفتوح اقوام کے ساتھ رومی کما حقہ عدل کا بتاؤ کبھی نہیں کر سکے۔ رومیوں کے ایک مشہور مقنن اور سمجھ گشتا عالم سسرو کا قول ہے کہ

”انسان سلطنتوں کی بنیاد ڈالنے اور اُن کے قائم رکھنے کی کوشش میں سب سے زیادہ خدائی مرضی کو پورا کرتا ہوا ہے۔“

رومیوں کے ذہنی قوی اور اُن کے اخلاقی حضائل سب سے زیادہ قوانین سلطنت سے مناسبت رکھنے والے تھے۔ عام طور پر رومیوں کے قوانین سلطنت یونانیوں کے مقابلہ میں زیادہ عادلانہ اور فطرت انسانی کے زیادہ متوازی تھے۔ تاہم قومی تفریق و امتیاز اُن میں موجود رہا۔ روما کے قوانین سلطنت میں بمقابلہ یونانی قوانین کے شخصی جائداد، خاندانی حقوق اور افراد کی آزادی بہت کچھ محفوظ تھی۔ روما والوں کے آئین و قوانین سلطنت روما کو وسیع کرنے اور اقوام و ممالک کو اپنے زیرِ اقتدار لانے کی قابلیت زیادہ رکھتے تھے بخلاف یونانیوں کے کہ انہوں نے شخصی زندگی تک کو بھی قانون سلطنت کی گرفت سے باہر نہیں رکھا تھا اور زیادہ تر اپنے محدود ملک اور مخصوص قوم ہی کی تنظیم میں اپنی قوت کو صرف کیا۔

اسپارٹا کے مقنن لائیگرس کا قانون سلطنت

تاریخی زمانے سے پہلے یونان قدیم کا مشہور مقنن لائیگرس مقرر رہا ہے۔ اُس زمانے میں یونان کے صوبہ اسپارٹا میں ایک خود مختار و آزاد حکومت قائم تھی۔ اسپارٹا میں بیک وقت دو پادشاہ ملکہ حکومت کیا کرتے تھے۔ لائیگرس کا بڑا بھائی پولی ڈکٹیس جولان دوپاہ شاہوں میں سے ایک تھا، جب فوت ہوا تو لائیگرس کو پادشاہت سپرد ہوئی لیکن اُس نے صرف آٹھ مہینے پادشاہ رہنے کے بعد اپنے نوزائیدہ بھتیجے کے لیے پادشاہت ترک کر کے خود اُس کی اتالیقی پسند کی اور اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کریٹ، مصر، شام، ایشیائے کوچک اور اٹلی وغیرہ کا سفر اختیار کیا اور ان

تمام ممالک کے قوانین سلطنت کا منظر خورد معائنہ کیا اور ان ملکوں کے علماء و حکماء سے فیض حاصل کرنے میں مطلق کوتاہی نہیں کی۔ بعض روایتوں میں اُس کا ہندوستان تک آنا اور یہاں کے علماء سے ملنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح عرصہ دراز تک اپنے ملک کی سود و بیہود کے لیے ایک بہتر سے بہتر لائحہ عمل لیکر واپس آیا اور چونکہ اہل ملک اُس سے خوش اور اُس کی ہمدردی وطن کی بخوبی آگاہ تھے اور اُس کی ادارہ سلطنت میں پہلے ہی سے کافی رسوم و واقعات حاصل تھا لہذا اُس نے آتے ہی اپنے ملک کے لیے ایک نظام سلطنت اور نظام اخلاق و معاشرت پیش کیا اور اُس پر عملدہ بھی شروع ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانچ سو سال سے زیادہ عرصہ تک لائیکر گس کے نظام پر عامل رہنے کے سبب اسپارٹا کو نہ صرف یونان کی تمام ریاستوں پر فوقیت و عظمت حاصل رہی بلکہ تمام دنیا میں شہرت و عزت حاصل ہوئی۔ لائیکر گس اپنے قانون کی وجہ سے مشابہ عالم میں شمار ہوتا ہے۔ لائیکر گس نے یہ قوانین کس زمانے میں بنائے اور اسپارٹا میں رائج کیے اس کا بالکل صحیح اور یقینی طور پر تعین نہیں کیا جاسکتا لیکن غالب گمان یہ ہے کہ لائیکر گس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آٹھ سو سال پہلے گزرا ہے۔ اُس زمانے میں یونان کے باشندے اپالو دیوتا کی پرستش کرتے تھے جس کا مندر ڈلفی پہاڑ پر واقع تھا۔ لائیکر گس نے بھی اپنے مذکورہ سفرو سیاحت سے واپس آکر اول ڈلفی کے مندر میں پہنچ کر استخارہ کیا اور وہاں سے اجازت ملنے کے بعد اپنے قوانین کو اسپارٹا والوں کا دستور العمل بنانے میں کامیاب ہوا۔

(۱) لائیکر گس نے پادشاہوں کے اقتدار کو محدود اور کم کرنے کے لیے اسپارٹا کے تیس یا اٹھارہ منتخب آدمیوں کی ایک کونسل بنائی اس کونسل کے اختیارات پادشاہوں کے اختیارات سے کم نہ تھے۔ اس طرح عوام کو پادشاہوں کے خلاف شکایت و بغاوت کی ضرورت ہی نہ رہی۔

(۲) اس کونسل اور پادشاہوں کی حمایت حاصل کرنے کے بعد لائیکر گس نے آرائش و زیبائش کے کم کرنے اور سادگی پیدا کرنے والے احکام نافذ کیے یہاں تک کہ شاہی مجلس کے اور دربار کے مکان یا دیوانخانے کی شان و شکوہ کو بھی معمولی لوگوں کے مساکن سے مشابہ بنا دیا۔

۱۳) پھر اس نے مالکان اراضی کی تمام اراضیات کو ضبط کر کے ملک کے تمام ضرورہ رقبے کو مساوی قطعات میں تقسیم کر کے ہر شخص کو ایک ایک قطعہ سپرد کر دیا۔ اس طرح ملکیت اراضی کے اعتبار سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہ رہی۔ ہر قطعہ کا رقبہ اس قدر تھا کہ اس میں ستراسی من غلہ سال بھر میں پیدا ہو سکے۔ اور وہ ایک خاندان کی سالانہ ضروریات کے لیے کافی ہو یا زمینوں میں غلہ پیدا کرنے کا کام ہیلاٹ قوم کے افراد کو سپرد ہو جاوے اور یونان کی قدیم قوم تھی اور اس کو اسپارٹی قوم نے اسی طرح اپنا غلام و محکوم بنا رکھا تھا جس طرح ہندوستان میں آریوں نے اچھوت اقوام کو اپنا غلام و خادم بنالیا تھا یہ غلام غلہ پیدا کرتے اور اسپارٹی بیفکری سے اپنا وقت گزارتے۔

۱۴) غیر منقولہ جائیداد کی اس مساوی تقسیم سے فارغ ہو کر اس نے جائیداد منقولہ کی بھی مساوی تقسیم ضروری سمجھی اس کے لیے یہ ترکیب عمل میں لائی گئی کہ چاندی سونے کے سکوں کو متروک و ناجائز قرار دیکر لوہے کے سکے کو رواج دیا گیا۔ چاندی سونے کے تمام سکے لوگوں سے لے لیے گئے۔ یہ لوہے کے سکے اس قدر وزنی اور بڑے بنائے گئے کہ بیس تیس اشرفیوں کے مساوی قیمت کے سکے رکھنے کے لیے ایک بڑی کوٹھری درکار ہوتی تھی۔ یہ لوہے کے روپے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے میلوں، گدھوں اور گاڑیوں کی ضرورت پیش آتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ چوری اور رشوت وغیرہ کا خود بخود انسداد ہو گیا اور دولت جمع کرنے کا شوق لوگوں کے دلوں سے جاتا رہا۔ بہت جلد امیری غریبی کا امتیاز اٹھ گیا اور مال و دولت کے اعتبار سے سب مساوی ہو گئے۔ بیرونی ممالک سے اسپارٹا کی تجارت اور تعلقات منقطع ہو گئے۔ ملک کی پیداوار جو ملک کے لیے کافی تھی ملک ہی میں رہنے لگی۔ غیر ضروری صنایع عیش و عشرت کی ترغیب دلائی گئیں اور تزاکت و فحاشی پیدا کر نیوالے سامان فنا ہو گئے اور اسپارٹی لوگوں کے مخصوص اخلاق جو لائیکر گس نے پیدا کرنے چاہے دوسروں کے اثر سے محفوظ ہو گئے اور جفاکشی و سپاہیانہ زندگی کے لیے سہولتیں مینس آئیں۔

(۵) زبردستی و عیش پسندی کو فنا کرنے کے لیے لائیکر گس نے یہ قانون جاری کیا کہ تمام مرد ایک ہی قسم کی سادہ غذا مل کر ایک جگہ بیٹھ کر کھائیں۔ چنانچہ ہر محلہ میں ایک باد چھانہ اور ڈاننگ ٹال قائم ہوا۔ تنخواہ دار باورچی مقررہ قسم کا سادہ کھانا تیار کرتے اور وقت مقررہ پر سب لوگ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے۔ اس باورچیخانے میں ہر شخص کو مقررہ وزن کا غلہ اور سامان ماہانہ یا سالانہ داخل کرنا پڑتا تھا۔ مردوں کے لیے گھروں میں کھانا کھانا جرم قرار دیا گیا۔ سب کو ساتھ مل کر کھانا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا لازمی تھا۔ اگر کوئی شخص کھانا کم کھاتا تو اس پر عیب لگایا جاتا۔ اس کی تحقیق کی جاتی کہ کہیں چھپ کر گھر میں تو کھانا نہیں کھایا ہے۔ اس کھانے کی مساوات نے بہت سے لوگوں کو شکایت کا موقع دیا اور لائیکر گس کے خلاف شورش برپا ہوئی جس میں لائیکر گس کی ایک آنکھ بھی گئی۔ مگر آخر کار وہ اپنی اس تجویز میں بھی کامیاب ہوا اور لوگ عادی ہو گئے۔ اس مشترکہ باد چھانے اور دسترخوان پر بیٹھنے کے بھی کچھ قواعد تھے جن کی تفصیل غیر ضروری ہے۔

(۶) رات کو روشنی لیکر چلنا قانوناً معیوب تھا۔ اندھیرے میں بلا تکلف چلنے پھرنے اور خطرات سے خوف زدہ نہ ہونے کی نوجوانوں کو خاص طور پر تعلیم دی جاتی تھی۔ لڑکوں کو چوری کرنا سکھایا جاتا تھا لیکن اگر چوری کرتے ہوئے وہ پکڑے جائیں تو انہیں سخت سزا دی جاتی تھی تاکہ وہ دشمن پر کامیاب چھاپہ مارنے اور نقصان پہنچانے کی قابلیت پیدا کر سکیں۔ قوت برداشت کے بڑھانے کے لیے مختلف تدابیر زیر عمل لائی جاتی تھیں۔ خاص خاص تیوباروں اور تقریبوں میں لڑکوں کی قوت برداشت کا امتحان لینے کے لیے ان کے جسم پر اس قدر کوڑے لگائے جاتے تھے کہ بعض مر بھی جاتے تھے۔ یہ کام ان لڑکوں کے والدین کی موجودگی میں ہوتا تھا اور وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ جفاکشی اور صعوبات کے سہنے کی مشق کے لیے مختلف اقسام کے مشاغل اور کھیل رائج کیے گئے تھے۔

(۷) رازداری کی تعلیم کے لیے ابتداء سے تعلیم دی جاتی تھی اور کوئی اسپارٹ راز کے افشا کرنے کو کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے بھی مختلف امتحانات اور مختلف تدابیر

اور عزت افزائیوں سے کام لیا جاتا تھا۔

(۸) ہمسایہ اور قریب قریب اسپارٹا والوں کے فنون جنگ اور طریقہ نبرد آزمانی سے واقف نہ ہو سکیں اس کے لیے ایک ضابطہ بھی وضع کیا گیا تھا کہ کسی ایک ہی غنیمت سے بار بار اور دیر تک سلسلہ جنگ جاری نہ رکھا جائے۔

(۹) لائیکرگس نے نیوگ کی خلاف فطرت بھائی کو جائز رکھا تھا۔ اُس کے مجوزہ قانون نے شوہر کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے پاس حاملہ ہونے کے لیے بھیجے اور یہ بھائی اور بیوی صرف اس لیے گوارا کرے کہ زیادہ تندرست بچہ حاصل ہو سکے نیز شخص کو یہ موقع بھی اُس کے قانون نے دیا تھا کہ وہ کسی عورت کو خوبصورت و حسین دیکھ کر اُس کے خاندان سے عارضی استعمال کے لیے مانگ لے۔

(۱۰) لائیکرگس نے بچوں پر بچائے ماں باپ کے قوم کا حق فائق رکھا تھا۔ ہر ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد تجربہ کاروں کی ایک مجلس کے سامنے پیش ہوتا تھا۔ اگر اُس کے اعضاء مضبوط ہوتے اور بچے کے تندرست و طاقتور آدمی بننے کی توقع ظاہر کی جاتی تو بچہ پرورش ہونے کے لیے ماں باپ کو واپس دیا جاتا اور اگر اُس کے اعضاء کمزور نظر آتے اور اُس کے طاقتور اور جنگی آدمی بننے کی توقع نہ ہوتی تو اُس کو فوراً ہلاک کر دیا جاتا۔

(۱۱) تمام وہ اعمال و افعال اور وہ باتیں عیب قرار دی گئی تھیں جو مسادات کے خلاف اور امیری غریبی کا امتیاز پیدا کر نیوالی ہوں۔

(۱۲) ہر شخص کو اپنی زندگی کے مقاصد خود متعین کرنے اور اپنی حسب پسند زندگی بسر کرنے کا اختیار نہ تھا بلکہ وہ اپنے تمام اعمال و افعال میں مقاصد قومی کو تقویت پہنچانے اور اپنے آپ کو اپنی قوم کا ایک خادم سمجھنے کے لیے مجبور تھا۔

(۱۳) اسپارٹا کے کسی شخص کو ملک سے ماہر سیر و سیاحت کی غرض سے جانے کی اجازت نہ تھی اور نہ باہر کے کسی شخص کو اسپارٹا میں آنے کی اجازت تھی۔

(۱۴) قانون نے یہ بھی اجازت دی تھی کہ اسپارٹی نوجوانوں کی ایک جماعت عمالِ حکومت سے لائسنس (اجازت نامہ) حاصل کر کے ہیلاٹ قوم کے لوگوں کا رجو کا شندکاری و خدمت گزاری کے کاموں پر متین اور اسپارٹی لوگوں کے غلام تھے شکار کھیلیں اور ان بے گناہوں پر جبکہ وہ کھیتوں میں مصروفِ قلبہ رانی ہوں حملہ آور ہو کر قتل کریں اور ان کے مرنے اور ٹپنے کا تماشا دیکھیں۔ بعض اوقات ان بد نصیب ہیلاٹ قوم کے لوگوں کو شراب پلا کر اور حد سے زیادہ مخمور بنا کر شہر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جاتا اور ان کی اس بُری حالت کا تماشا دکھا کر لوگوں کو کثرتِ شراب خوری سے بچنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔

لائیکرگس کے مجوزہ قوانین نے اسپارٹی لوگوں میں جنگی جذبہ اور فوجی صلاحیت بدرجہ اتم پیدا کر دی تھی۔ ان کے عیش و عشرت اور آرام طلبی سے دور رہنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن ساتھ ہی ملک کے قدیم اور اصلی باشندے جن کو ہیلاٹ کہا جاتا تھا اور جو تعداد میں اس فرمانروا قوم سے کم نہ تھے بلکہ زیادہ تھے اس قدر مجروح و مذبح بنائے گئے تھے اور ان پر اس قدر ظلم و ستم روا رکھا گیا تھا کہ اُس سے زیادہ مظالم ایک قوم دوسری قوم پر نہیں کر سکتی جنگی جذبہ کی آبیاری اور اپنی قوم میں مساوات و اتفاق پیدا کر دینے کے اعتبار سے لائیکرگس کی جہدِ چاہو تعریف و توصیف کر سکتے ہو لیکن جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے لائیکرگس کے قوانین ہرگز دستورِ عمل زندگی نہیں بن سکتے اور نیوک وغیرہ کی دیوثی و بیجانی فطرت انسانی کو کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتی۔ اسپارٹی عورتوں کی اس حالت پر جب غور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے لڑائی میں مارے جانے کے بعد بچہ غلاموں سے ہمستر ہو کر قوم کیلئے بچے پیدا کر سکتی تھیں تو ان قوانین کے غیر طبعی غیر فطری اور نہایت ہی نامعقول ہونیکا فتویٰ صادر کر نہیں کسی پھلے آدمی کو مال نہیں ہو سکتا غالباً قوانین لائیکرگس اور اسپارٹا والوں کے اثر کا نتیجہ ہے کہ ملک یونان میں بعد کے تاریخی زمانے میں بھی طوائفِ پیشگی کو عورتوں کے لئے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا قدیم زمانے کے ایک سب سے زیادہ مشہور نظامِ اخلاق نظامِ تمدن اور نظامِ سلطنت کا نمونہ جو زیادہ سے زیادہ معتبر ذرائع سے معلوم ہو سکتا تھا فارین کرام کو سامنے ہو۔ اس میں بعض باتیں ابھی اور قابلِ تعریف تھیں۔

لیکن مجموعی طور پر توجہ الی اللہ اور خدا شناسی کا شائبہ اور جزا و سزا اور حیات بعد الممات کے متعلق ایمان یقین کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ ہاں وطن پرستی اور قوم پرستی کو حد کمال تک پہنچا دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ عالم انسانیت کا مقبول نظام نہیں بن سکتا۔

ایرانِ قدیم کا نظام اخلاق اور قانون تمدن

قدیم ایرانیوں کی تاریخ نایاب اور دوسرے ممالک اقوام کی طرح ایرانِ قدیم کے نظام اخلاق و نظام تمدن اور آئین حکومت کی نسبت یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ تاہم قدیم ایران کی بعض تاریخوں زردشتی مذہب کی بعض ناقص و نامتوا یادداشتوں اور زمانہ حال کی کاوش و تحقیق سے جو کچھ معلوم ہو سکا ہے اُن سب کے ذریعہ جہاں تک ممکن ہے ایرانِ قدیم کے قوانین تمدن اور آئین سلطنت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک خاکہ مختصر طور پر ذیل میں پیش کیا جاتا ہے جو کسی ایک مختصر و محدود زمانے سے متعلق نہیں ہے بلکہ مہ آباد سے لیکر کیانیوں کی سلطنت کے خاتمہ تک یعنی سکندر کی حملہ آوری کے زمانے تک کے طویل زمانے سے متعلق ہے جو باتیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں اُن کی نسبت یہ دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ساری کی ساری باتیں ہزار ہا سال تک بلا ترمیم و تہیج بجنسہ ایران میں مروج رہیں اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ کسی ایک محدود زمانے میں یہ سب کی سب مروج تھیں مگر ہاں! یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ایرانِ قدیم میں زیادہ تر یہ باتیں پائی گئی ہیں اور انہی کے ذریعہ قدیم ایرانیوں کا زیادہ صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔

(۱) قدیم ایرانی توحید باری تعالیٰ، رسالت و نبوت، وحی و الہام اور جزا و سزا کے قائل تھے لیکن اُن میں ستارہ پرستی، بُت پرستی اور آتش پرستی نے بھی ضرور دخل پالیا تھا (۲) ایرانِ قدیم یعنی مہ آبادی زمانے کے ایران کی انسانی آبادی چار حصوں میں منقسم تھی۔ پہلے حصے میں ہیریدان، موہدان، زہاد، علما، جو مذہب اور قانون کے محافظ سمجھے جاتے

تھے شامل تھے یہ لوگ متبرک اور قابل تعظیم تھے۔ اس پہلے حصے کے محترم و مکرم لوگوں کا گروہ برہمن یا برہماں کہلاتا تھا۔ دوسرے حصے میں خسروان و پہلوآنان و جنگویاں شامل تھے۔ ان لوگوں کا کام عدل کا قائم کرنا، ظلم و ستم کا دور کرنا اور حکومت و جہان داری کرنا تھا۔ یہ چترمان یا چترمن یا چتری کہلاتے تھے۔ چتر فارسی زبان میں سائبان کو کہتے ہیں یعنی ان لوگوں کے سایہ میں مخلوق خدا زندگی بسر کرتی تھی تیسرے حصے میں کاشتکار، پیشہ ور، اہل حرفہ وغیرہ سب شامل تھے ان کو باس کہتے تھے۔ باس فارسی قدیم میں بسیار اور بیش کو کہتے ہیں بنیام اس لیے دیا گیا تھا کہ اس حصے میں سب سے زیادہ لوگ شامل تھے یعنی ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی چوتھے حصے میں خدمتگارا درمزدور لوگ شامل تھے۔ ان کو سودین یا سودی کہتے تھے اس لیے کہ ان سے سود و آسائش حاصل ہوتی تھی۔

(۳) قدیم ایرانیوں میں جس قدر خوشنور (یعنی) بہوٹ ہوئے وہ قریباً سب کے سب پادشاہ و فرمانروا بھی ہوئے مثلاً کیومرث، سیاہک، ہوشنگ، طہمورث، جہشید، فریدون، کیخسرو وغیرہ بنا بریں تمام ملک ایران اور تمام ایرانی قوموں کو اقوام عالم میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان سے بڑھ کر پادشاہ پرستی اور کسی ملک میں نہیں پائی گئی۔ ایرانیوں کی پادشاہ پرستی کی کوئی مثال اگر مل سکتی ہے تو ہندوستانیوں ہی میں مل سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہندوستان کے آریہ و حقیقت ایرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایران اور ہندوستان کی قدیم تاریخوں میں پادشاہ کے خلاف رعایا کی بغاوتوں کے تذکرے بہت ہی شاذ نظر آسکتے ہیں ورنہ ظالم کی ظالم پادشاہ کو بھی رعایا نے معزول کرنے کی جرأت عموماً نہیں کی

(۴) ایرانیوں کی شاہ پرستی کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جمشید کے عہد میں کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اُس نے پادشاہ کے کسی فعل کو ناپسند کیا جب آنکھ کھلی تو اُس نے اپنے آپ کو اس خواب کی بنا، پراسید مجرم خیال کیا کہ خود کشی کی اور زندہ رہنا گوارا نہ کیا ایک اور پادشاہ کے زمانے میں ایک پہلوان نے خواب میں دیکھا کہ اُس نے پادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی

جب اس خواب کو بیدار ہونے کے بعد اپنے دوستوں سے بیان کیا تو انہوں نے فوراً اسے قتل کر ڈالا جب اُن کو بتایا گیا کہ خواب دیکھنا ایک غیر اختیاری چیز ہے تو انہوں نے بیساختہ جواب دیا کہ خواب کا دوسروں سے بیان کرنا تو اختیاری فعل تھا۔ رستم زابلستان کی جب کنوے میں گر کر زندگی سے مایوس ہوا تو اُس نے ایک آہ سرد کھینچی اور رونے لگا۔ شاہ کابل نے جو باہر کھڑا تھا اُس سے کہا کہ تو مرنے سے ڈرتا ہے۔ رستم نے جواب دیا کہ نہیں مجھ کو اپنا ایک گناہ عظیم یاد آگیا جس کی وجہ سے خائف ہوں وہ یہ کہ ایک مرتبہ کیکاؤس نے ناراض ہو کر طوس کو حکم دیا کہ وہ مجھے قتل کرے میں نے قتل کے لیے گردن جھکانے سے انکار کیا اور دربار شاہی سے اٹھ کر چلا آیا پادشاہ کا حکم خود پادشاہ کے لیے بھی بید مضر تھا اور اسی لیے طوس نے بھی مجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور بعد میں پادشاہ رضا مند بھی ہو گیا اور اپنے حکم کا غلط اور نادرست ہونا بھی تسلیم کر لیا لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں خدائے تعالیٰ مجھ سے میری اس نافرمانی کی باز پرس نہ کرے اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں طوس کا گناہ بھی کہ اُس نے بھی شاہی حکم کی تعمیل میں کوتاہی کی تھی میری ہی گردن پر نہ رکھا جائے۔ ان حکایات کو محض اس لیے اس جگہ درج کیا گیا ہے کہ ان کے مطالعہ سے ایرانیوں کی شاہ پرستی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

(۵) ایرانیوں کو عیش پرستی، تکلفات اور آرائش کی طرف خاص طور پر توجہ تھی شراب نوشی کا بھی اُن میں خوب رواج تھا۔ تنہا و تنہا جہنوں اور ضیافتوں کے مواقع پر وہ اپنی سلیقہ شنکاری اور قابلیت کی خوب نمائش کرتے، شراب و کباب اور خوشن خوار کی کاثوت دیتے تھے۔

(۶) مذہبی پیشواؤں اور جنگی آدمیوں کو ہر مجلس میں فوقیت و برتری حاصل ہوتی تھی اُن میں امیر و غریب کا امتیاز بھی بخوبی موجود تھا۔

(۷) ایرانیوں میں جب بُت پرستی و ستارہ پرستی نے زیادہ رواج پایا تو انہوں نے ستاروں کے نام پر بتجانے بھی تعمیر کیے اور اُن کو خوب آراستہ و پیراستہ بنایا۔ ایرانیوں کی بُت پرستی

یونانیوں کی بت پرستی سے مشابہت بھی رکھتی تھی اور بعض مراسم میں اختلاف بھی تھا۔

(۸) ایرانیوں میں علما کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ اُن کے علما، عموماً علم ہیئت اور ستاروں کے خواص و افعال سے واقف، پادشاہوں کے مشیر اور سالانہ تیوہاروں کے مراسم اسی طرح ادا کرتے تھے جیسے ہندوستان میں برہمن۔

(۹) علم ہندسہ، جراحی، طب اور نجوم کے علاوہ جنگی فنون کا عام طور پر رواج تھا۔ جادو گولہ کاہنوں، فال دیکھنے والوں اور اختر شناسوں کی بھی کمی نہ تھی۔

(۱۰) کاشتکاروں کے ساتھ خصوصیت سے رعایت کا برتاؤ کیا جاتا تھا اور زرعی زمینوں پر، باغوں پر، مویشیوں کے گلوں پر سالانہ سرکاری ٹیکس یا مالگنداری وصول کیجاتی تھی۔ صناعی اور اہل حرفہ پر کوئی ٹیکس نہ تھا۔

(۱۱) پادشاہوں کی سواری دھوم دھام سے نکلتی تھی۔ پادشاہ کی طرح امراء اور سردارانِ فوج اور صوبوں کے حاکم بھی دربار کرتے اور اپنے ماتحتوں سے اسی طرح تعظیم و تکریم کے مراسم ادا کرتے تھے جس طرح پادشاہ اپنے دربار میں ادا کرتا تھا۔

(۱۲) غلامی کا رواج بھی ایرانیوں میں ہر زمانے میں موجود رہا ہے لیکن دوسری اقوام و ممالک کے مقابلے میں ایرانیوں کی غلاموں کی حالت بہت غنیمت تھی۔

(۱۳) جمشید کے زمانے میں جانوروں کے مارنے اور ان کا گوشت کھانے سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ اگر جانور خود کسی بیماری یا اور کسی وجہ سے مر جائے تو اُس کا گوشت کھانا جائز تھا لیکن عموماً ایسے جانور کا گوشت جو بیماری سے مرے اس لیے نہیں کھایا جاتا تھا کہ اس کے گوشت میں بیماری کا اثر ہوگا اور وہ بیمار ڈال دیگا۔

(۱۴) فریدوں کے زمانے میں خراسان کا صوبہ دار حملاد نام ایک شخص تھا اُس نے ایک دہقان کو کسی وجہ سے قتل کر دیا۔ فریدوں کے جاسوسوں نے اس کی اطلاع فریدوں کو پہنچائی اُس نے حملاد کو لکھا کہ تو نے فلاں دہقان کے قتل کرنے میں آئین شاہی کی خلاف ورزی

کی ہے۔ حملا دے اس تحریر کو پڑھ کر مقتول دہقان کے بیٹے کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اپنی تلوار اُس کو دیکر کہا کہ مجھے قتل کر کے میرا سر فریدوں پادشاہ کے پاس بھجوا دے۔ دہقان زادی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کا خون معاف کیا لیکن حملا دے سخت اصرار کیا۔ مجبوراً اُس کا سر کاٹ کر پادشاہ کے پاس بھجوا گیا۔ فریدوں نے اُس کے اس فعل کی تعریف کی اور اپنے قانون کے موافق اُس کے بیٹے کو اُس کی جگہ خراسان کا حاکم مقرر کیا۔

(۱۵) کبھی کبھی دزیروں، شہزادوں، امیروں، سپہ سالاروں سے شاہ ایلین غلاموں اور خدمتگاروں کی خدمات لیتا اور اُن کو پیادہ اپنی سواری کے ساتھ دوڑاتا تاکہ وہ اپنے غلاموں اور خدمتگاروں سے خدمت لینے میں اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ غلام و خدمتگار کس قدر محنت و جفا برداشت کر سکتا ہے۔

(۱۶) نسب اور نسل کے امتیاز کی وجہ سے ایرانیوں کے ادنیٰ طبقے اور ادنیٰ پیشے کے لوگوں کو ترقی کر کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ صوبوں کی گورنری اور فوج کی سپہ سالاری بھی نسل بعد نسل خاندانوں کی وراثت بھی جانی تھی نسل منقطع ہونے یا اولادِ ذریعہ کے دیوانہ ہو جانے یا کسی سخت جرم میں مبتلا ہونے پر سرداری کسی دوسرے معزز خاندان کے سپرد ہوتی تھی۔

(۱۷) اگر کوئی سپاہی لڑائی میں مارا جاتا تھا تو اُس کے پسماندگان کی عزت افزائی و دلجوئی پادشاہ کی طرف سے کی جاتی تھی اور شجاعت و بہادری کے ظاہر ہونے پر سپاہی کو خوب انعام و اکرام حکومت کی طرف سے ملتا تھا۔

(۱۸) عورتیں غیر مردوں سے پردہ کرتی اور عموماً نا محرموں سے جدا رہتی تھیں اس لیے کہ شاہی محاسن کے لیے خواہہ سراؤں کی ضرورت پیش آتی تھی اور شاہی زنانخانوں میں خادمہ عورتوں اور خواہہ سراؤں ہی کا ذکر آتا ہے۔ مرد خدمتگاروں کا کہیں ذکر نہیں آتا۔

(۱۹) پادشاہ سلیم کا مرتبہ اسی طرح تمام عورتوں سے بلند سمجھا جاتا تھا۔ جیسے پادشاہ کا مرتبہ

تمام مردوں سے فائق ہوتا تھا۔

(۲۰) دربان و پاسبان اور چوکی پہرہ بھی شاہی دربار، شاہی محلات اور مرزبانوں اور امیروں کے دروازوں پر ہوتا تھا۔

(۲۱) رعایا کے مقدمات کو پادشاہ عموماً خود یا اُس کے مقرر کردہ اہلکار فیصل کرتے تھے اور عدل و انصاف کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔

(۲۲) پادشاہ لڑائی کے دن جو ترتیب فوج کی قائم کرتا اور جس سردار کو جہاں مقرر کرتا عموماً اس ترتیب کو سردارِ ان فوج لڑائی کے ختم ہونے کے بعد تک بھی قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔

(۲۳) ایرانی اپنے مفتوح شہروں کی غیر مصافی رعایا کو عموماً امن دیتے اور کم ستاتے تھے اور امان طلب کرنے والے کو عموماً امان دیدیتے تھے۔

(۲۴) تجارت کے لیے بھی اُس زمانے کے حسب حال سہولتیں ایران میں موجود تھیں۔ تاجر لوگ جو باہر سے آتے اول اُس شہر کے حاکم یا پادشاہ کے حضور حاضر ہو کر اپنا مال تجارت دکھاتے تھے۔ تاجروں کے جان و مال کی حفاظت سلطنت کا فرض تھا شہروں میں کارواں سرائے بھی ہوتی تھی۔

(۲۵) ایرانی جھوٹ بولنے کو عیب جانتے تھے اور قرض لینے کو بھی اسی لیے بُرا جانتے تھے کہ قرضدار کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔

(۲۶) بیاہ شادی کو وہ اس لیے ضروری سمجھتے تھے کہ بقائے نسل اسی سے ممکن ہے نژدہ اوستا میں مذکور ہے کہ وہ گھر سے بڑا ہے جو اولاد اور بقائے نسل سے محروم ہے۔

(۲۷) سکندر کی حملہ آوری کے وقت ایران میں ڈاک کا حکم قائم تھا۔

(۲۸) ہر صوبے میں ایک مرزبان اور ایک فوجی افسر پادشاہ کی طرف سے مقرر ہوتا تھا۔

ہندوستان کی مقنن منومہ راج کا قانون

ہندوستان کے مشہور آفاق مقنن منومہ راج کی کتاب منومہ رتی کو ہندو لوگ اپنا مایہ ناز قانون تمدن و اخلاق و معاشرت اور دھرم شاستر بتاتے اور اُس کو عام طور پر ویدوں کی طرح قابل عزت و تکریم یقین کرتے ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ منومہ راج کے زمانہ کا یقین کرنا آسان کام نہیں بعض مورخوں نے تو منوجی ہماراج کے وجود اور اُن کی شخصیت ہی سے انکار کر کے اُن کو ایک فرضی وجود بتایا اور منومہ رتی کو ہندوستان کے مختلف برہمنوں کی تصنیف ٹھہرایا ہے جس کے مختلف اجزاء مختلف زمانوں میں لکھے گئے لیکن ہم کو اس بحث میں پڑنے کی مطلق ضرورت نہیں منومہ رتی موجود ہے اور اُس کا اقتباس ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ اور منومہ رتی کو چھ سات سو سال قبل مسیح کی مرتب شدہ کتاب فرض کر لیا ہے۔ بعض مورخین نے اس کو نو سو سال قبل مسیح کی کتاب بتایا ہے۔ ذیل کے اقتباس میں ہر ایک دفعہ یا قانون کے خاتمہ پر حوالہ اس طرح درج کیا گیا ہے کہ اوپر کا ہندسہ کتاب کے باب یا ادھیاکا نمبر ہے اور نیچے کا ہندسہ اُس باب کے منتر یا دفعہ کا نمبر ظاہر کرتا ہے۔

تمدن و معاشرت اخلاق

(۱) برہمن، چھتری، ویش، تینوں کے لیے جنینوں کی رسم ضروری ہے جس کا جنینو نہ ہو وہ شہور کہلائیگا کیونکہ دوج بنانے والا سنسکار یہی ہے۔ (۱/۱۰۰)

(۲) برہمن کو روئی کا، چھتری کو سن کا، ویش کو بھڑکے بالوں کا جنینو پہنتا چاہیو (۲/۱۰۰)

(۳) برہمن بیل کا، چھتری کھیر کا، اور ویش گولر کا ڈنڈا رکھے۔ برہمن کا ڈنڈا سر کے بالوں

تک، چھتری کا پیشانی تک اور ویش کا ناک تک ہونا چاہیئے۔ (۳/۱۰۰)

(۴) تینوں دوج یعنی اعلیٰ ذاتوں کے طالب علم روزانہ بھیجک مانگیں اور اتھ مٹھ

دھوکہ بھیجک۔ اسکے ٹکڑے اور کھائیں (۴/۱۰۰)

(۷) جنین ہو جانے کے بعد وید کی تعلیم سے فارغ ہونے تک برابر بھیک مانگ کر کھانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے (۱۲۱)

(۶) شودر صرف اپنی ذات کی لڑکی سے اور ویش اپنی ذات اور شودر کی لڑکی سے اور چھتری اپنی ذات اور ویش اور شودر کی لڑکی سے اور برہمن چاروں ذاتوں کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ (۱۲۲)

(۷) شودر کی لڑکی کو اپنے پلنگ پر بٹھانے سے برہمن نرک یعنی دوزخ میں جاتا ہے اور اس سے لڑکا پیدا ہونے سے دھرم کرم سے الگ ہو جاتا ہے (۱۲۳)

(۸) برہمنوں کی منڈلی سے گرا ہوا برہمن جتنے برہمنوں کو بھوجن کرتا ہوا دیکھتا ہے اتنے برہمنوں کے کھلانے کا ثواب داتا کو نہیں ملتا (۱۲۴)

(۹) اندھا، کاننا، سفید کوڑھ والا، راج روگی۔ ان سب کے دیکھنے سے بترتیب سلسلہ ۵۰، ۶۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ برہمن بھوجن کرانے کا ثواب بھوجن کرانے والے کو نہیں ملتا (۱۲۵)

(۱۰) کانے، گنچے، ایک عضو نہ رکھنے والے کو کھانے کے وقت نکال دینا چاہیے (۱۲۶)

(۱۱) چنڈال، سور، مرغ، کتا، حیض والی عورت، نامر دیہ سب برہمن کو بھوجن کرتے ہوئے نہ دیکھیں (۱۲۷)

(۱۲) وید کی پستک، بانس کی لٹھی، پانی سے بھرا ہوا لوٹا، جنین، سونے کی کندیل ہمیشہ اپنی پاس رکھے (۱۲۸)

(۱۳) دن کو شمال کی طرف منہ کر کے اور رات کو جنوب کی جانب منہ کر کے پاخانہ بھردے (۱۲۹)

(۱۴) آگ، سورج، سوم، پانی، برہمن، گائے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے پاخانہ پیشاب نہ پھرے (۱۳۰)

(۱۵) گاؤں یا گھریہ دونوں سب طرف سے گھرے ہوئے ہوں تو دروازہ چھوڑ کر اور طرف سے پھانڈ کر اس کے اندر نہ جائے اور رات کے وقت درخت کی جڑ میں نہ رہے (۱۳۱)

(۱۶) گیلے پاؤں ہو کر بھون کرنا اچھا ہے مگر گیلے پاؤں ہو کر سونا منع ہے۔ پاؤں دھو کر بھون کرنا عمر کو بڑھاتا ہے (۱۷)

(۱۷) غصے سے اپنے یا دوسرے کے سر میں نہ مارے اور بالوں کو نہ کھینچے اگر سر میں تیل لگا کر اشان کرے تو پھر کسی اور عضو میں تیل نہ لگائے (۱۸)

(۱۸) افلاس ہونے پر بھی اپنی بقدری نہ کرے۔ مرتے دم تک دولت کی تمنا رکھے حصول دولت کو غیر ممکن نہ سمجھے (۱۹)

(۱۹) حل گرانے والی اور حیض والی عورت کا چھو اہوا کھانا نہ کھائے (۲۰)

(۲۰) نٹ، دزلی، نوہار، کلال، دھوبی، زگریز، جس عورت کے گھر میں دوسرا شوہر رہتا ہو، چار، دال بنانیوالا، ہتھیار بیچنے والا۔ ان تمام لوگوں کا کھانا ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ ان کے کھانے کھال، ہڈی اور بال کی طرح ناقابل خورش ہیں (۲۱ تا ۲۴)

(۲۱) اچھی چیزیں بغیر بزرگوں اور عالموں کو کھلائے ایسا کبھی نہ کھائے اور ہون کے لائق چیزوں کو ہون کیے بغیر کبھی نہ کھائے اور دیوتوں کو داں دیے بغیر گوشت کبھی نہ کھائے (۲۲)

(۲۲) ناخن سے نوج کر کھانے والے بازو وغیرہ، پانی میں ڈوب کر چھلی کھانے والے جانور، قصائی کے گھر کا گوشت اور سوکھا ہوا گوشت نہ کھائے (۲۳)

(۲۳) پردکش نام سنسکار سے جو گوشت بچا ہے اور یگیہ میں ہون کرنے سے جو گوشت بچا ہے ان دونوں قسم کے گوشت کو کھانا چاہیے اور برہمن کو جب گوشت کھانے کی خواہش ہو تو شاستر کے تعلیم کردہ طریقے سے کھائیں (۲۴)

(۲۴) کھانے کے لائق جانوروں کو کھانے سے کھانے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کھانے کے لائق جانوروں اور کھانیوالوں کو برہاجی جی پیدا کیا ہے (۲۵)

(۲۵) بہت چھوٹے بچوں کو جب وہ مرجائیں آگ میں جلانا نہیں چاہیے بلکہ خشک میں کوئی طرح چھوڑا جاتا ہے کیونکہ اس سے بدبو پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے (۲۶)

(۲۶) راجہ اگر دن میں مراہو تو تمام دن اور اگر رات میں مراہو تو تمام رات اس کے راج میں رہنے والی رعیت کو سوگ کرنا چاہیے (۵۶)

(۲۷) جو حیوان چھونے کے لائق ہیں اُن کے چمڑے کا برتن اور بانس کا برتن ان دونوں کو اسی طرح پاک کرنا چاہیے جس طرح کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے (۵۹)

(۲۸) جو پانی ایک گائے کی پیاس بجھانے کے قابل ہو اور ناپاک چیز اُس میں شامل نہ ہو اور اس میں رنگ و بو نہ ہو اور زمین پر قائم ہو وہ پاک ہے (۵۸)

(۲۹) قے کرنیوالا اور دستوں کی بیماری والا اثنان کر کے گھی کھائے (۵۴)

(۳۰) جب آدمی بوڑھا ہو جائے اور اُس کے پوتا بھی پیدا ہو جائے تو وہ جنگل میں جا کر قیام کرے اور بیوی کو بیٹے کے سپرد کر جائے یا جنگل میں ساتھ لی جائے (۶۳)

آئین سلطنت

(۱) جو ملک سب طرف سے خوفناک ہے اور اُس میں راجہ نہیں ہے اُس ملک کی حفاظت کے لیے برہما جی نے راجہ کو پیدا کیا ہے۔ (۶)

(۲) جو آدمی شاستر کا جاننے والا اور اشاروں اور قیافوں کا سمجھنے والا ہو اُس کو راجہ اپنا سفیر بنائے (۶۳)

(۳) وزیر کے اختیار میں سزا ہے اور سزا کے اختیار میں انصاف ہے، راجہ کے اختیار میں خزانہ اور راج ہے۔ سفیر کے اختیار میں صلح و جنگ ہے (۶۶)

(۴) قلعہ میں رہنے والا ایک کماندار نیچے رہنے والے سو آدمیوں سے جنگ کر سکتا ہے اور قلعہ میں رہنے والے سو آدمی نیچے رہنے والے دس ہزار آدمیوں سے جنگ کر سکتے ہیں اس لیے راجہ کو قلعہ بنانا چاہیے (۷۵)

(۵) قلعہ کے اندر ہتھیار، دولت، کماندار، سواری، بہمن، کارگیر، گھاس، پانی۔ ایندھن موجود رہنا چاہیے (۷۶)

(۶) راجہ کا فرض ہے کہ بہت سی قسم کی قربانیاں کرے۔ بہت سی خیرات کرے اور دھرم کے واسطے برہمنوں کو مکان، چارپائی، زیور، کپڑا وغیرہ دے (۶۷)۔

(۷) جنگ میں ثابت قدم رہنا، رعیت کی پرورش کرنا، برہمنوں کی خدمت کرنا۔ تین کام راجہ کے سب سے زیادہ آرام دینے والے ہیں (۶۸)۔

(۸) رتھ، گھوڑا، ہاتھی، چھتری، دولت، چارپایہ، عورت اور چاندی سونے کے علاوہ تمام دولت سیما ویتیل وغیرہ ان سب کو جو فتح کرے وہی اُس کا مالک ہوتا ہے (۶۹)۔

(۹) سونا، چاندی، زمین، عورت وغیرہ جو عمدہ چیزیں فتح ہوں اُن کا فتح کرنے والا اپنے راجہ کو دے (۷۰)۔

(۱۰) راجہ کے غیب کو دوسرا نہ جانے مگر راجہ دوسرے کے غیب کو جان لیوے جس طرح کچھو اپنے اعضا کو چھپاتا ہے اسی طرح راجہ اپنے غیب کو چھپائے (۷۱)۔

(۱۱) راجہ کا فرض ہے کہ بگلے کی طرح اپنے مطلب پر غور کرے۔ شیر کی طرح طاقت کا اظہار کرے۔ بھیڑیے کی طرح چیزوں کو لیوے اور خرگوش کی طرح بھاگے (۷۲)۔

(۱۲) راجہ کو چاہیے کہ لیاقت کے موافق کسی کو ایک گاؤں کبھی کو دس گاؤں کا کسی کو بیس گاؤں کا کسی کو تلوں گاؤں کا کسی کو ہزار گاؤں کا حاکم بنائے (۷۳)۔

(۱۳) گاؤں میں کچھ واردات ہو تو گاؤں کا حاکم یا ہستگی دس گاؤں کے حاکم سے کہے اور وہ بیس گاؤں کے حاکم سے کہے بیس گاؤں کا حاکم سو گاؤں کے حاکم سے کہے اور وہ ہزار گاؤں کے حاکم سے کہے (۷۴)۔

(۱۴) ہر روز جو حصہ راجہ کا مثل، مانج اور پان اور لکڑی وغیرہ گاؤں کے رہنے والوں سے لینے کے لائق ہے اُس کو گاؤں کا حاکم لیوے (۷۵)۔

(۱۵) دس گاؤں کا حاکم بارہ بیلوں کی مقدار کے موافق زمین اپنے گزارے کے واسطے لیوے اور بیس گاؤں کا حاکم ساٹھ بیلوں کے موافق لیوے اور سو گاؤں کا مالک ایک

(۶۱) راجہ ہر ایک نگر میں ایک آدمی جو تمام مطلوبوں کا سوچنے والا ہو رکھے اور ایک مکان

بڑا اونچا خوفناک شکل کا بناوے اور وہ مکان ایسا خوبصورت ہو جیسے تاروں میں چاند ہر (۱۳۲)

(۱۷) راجہ کے اکثر عہدیدار دوسرے کا مال لے لیا کرتے تھے اور ظالم ہوتے ہیں اس واسطے اُن کے ہاتھ سے رعیت کی حفاظت کو نہ راجہ اور وزیر کا فرض ہے (۱۳۴۸)

(۱۸) جس طرح جونک، چھور اور بھونرا یہ سب کھانے کے لائق چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں اسی طرح راجہ اپنے ملک سے محصول سالانہ تھوڑا تھوڑا کر کے لیوے (۱۹)

(۱۹) درخت، بانس، شراب، گھی خوشبودار چیزیں، ادویات، رس، پھول، جڑ پھل، پتیا ساگ، گھاس، چمڑا، بانس کا برتن، مٹی کا برتن، ان سب کے نفع میں سے راجہ چھٹا حصہ لیوگا (۲۰) راجہ اپنے راج میں چھوٹے آدمیوں سے بھی تھوڑا سا ساگ پات بطور محصول سالانہ

میں ضروریوں کے (۱۳۸)

(۳۱) پہاڑ یا بالا خانہ یا جنگل وغیرہ مقام خلوت میں بیٹھ کر صلاح بگاڑنیوالے آدمیوں کو دور کر کے حکومت کے کاموں میں مشورہ کرے (۱۴۸)

(۲۴) جب لڑائی کے بعد اپنے نقصان کو یقینی دیکھے اور اس وقت تھوڑا سی نقصان دیکھے تو دشمن سے صلح کر لے (بج۱)

(۲۳) جب اپنی طاقت کو زبردست اور اپنے آپ کو فائق تر دیکھے تو دشمن سے بھاڑ کرے اور صلح توڑ دے (۱۱/۱)

(۲۴) جب اپنی فوج کو زرا اور اورباہمت دیکھے اور دشمن کی فوج کو اس کے برخلاف تو فوراً دشمن پر چڑھائی کرے (۲۵)

(۲۵) جب یہ جانے کہ دشمن کے مقابلہ سے بھاگنا پڑیگا تو جلدی سے کسی طاقتور اور دھڑاتا رہبر کی پناہ لیوے (۱۵/۲)

(۲۶) راجہ کو چاہیے کہ اس قسم کا انتظام کرے جس سے دوست دشمن اور عام آدمی راجہ سے بڑے نہ ہو جائیں (۱۷۸)

(۲۷) دشمن کے نوکروں کو جس طرح ممکن ہو اپنے اختیار میں کر کے اور دشمن کے ملک میں جا بسوں بھیجنے کے بعد چڑھائی کر دے (۱۸۵)

(۲۸) کرکشر، تیسہ، پنجال، سورسین، ان ملکوں میں جو آدمی پیدا ہوئے ہوں اُن کو آگے کر کے جنگ کرے کیونکہ یہ لوگ جوصلے والے ہوتے ہیں (۱۹۴)

(۲۹) دوسرے راجہ کے وزیر اور خاندانی لوگ جو خود راج لینے کی خواہش رکھتے ہوں اُن سب کو جوڑ توڑ مار کر اپنے قابو میں کرے اور قیادہ سے معلوم کرے کہ قابو میں ہوئے یا نہیں جب اطمینان حاصل ہو جائے تو چڑھائی کرے۔ (۱۹۸)

(۳۰) راجہ عقلمند وزیر اور ذی علم برہمنوں کو ہمراہ لے کر کچہری میں داخل ہو۔ بھائی میں بیٹھ کر خواہ کھڑے ہو کر دانا ہاتھ اٹھا کر سادی پوشاک اور زیورین کرکار پر دانا ان سلطنت کے کاموں کو دیکھے (۲۰۱)

تغزیرات

(۱) راجہ کو چاہیے کہ ملک وقت و علم و طاقت کو دیکھ کر مجرموں کو درجہ بدرجہ سزائے مناسب دیوے (۱۷۵)

(۲) زیر دست آدمیوں کو زبردست آدمی جیسا مشکل کر دیں اگر راجہ کی غفلت سے مجرم لوگ سزا نہ پائیں۔ (۲۱۱)

(۳) اگر سزا نہ دی جائے تو اچھے آدمیوں کی دولت تمام بد معاش چھین لیں (۲۲۶)

(۴) جتنے جاہل ہیں سب سزائے لائق ہیں پاک آدمی ناتوان ہیں سزائے خوف سے سب جاہل کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں (۲۳۴)

(۵) جتنے آدمی شہوت پرست و حاسد و دغا باز اور تیج ہیں وہ سب سزائی سے مائے جاتی ہیں (۲۴۸)

(۶) جو راجہ شاستر کو نہیں جانتا وہ سزا نہیں دے سکتا لاندھب ہونا راجہ اور اُس کے رشتہ داروں کو ہلاک کر دیتا ہے (۶۹)

(۷) راجہ کو چاہیے کہ اپنے راج میں انصاف سے چلے اور دشمنوں کو سخت سزا دے اور وفادار دوستوں کے ساتھ مہربانی کرتا رہے اور کم قصور والے برہمنوں کو معاف کرتا رہے اس سے اپنے راج کی مضبوطی اور مخالفوں کو خوف رہتا ہے (۷۳)

(۸) جو مدعی حاکم کے رد پر دکتا ہے اور مدعا علیہ کے سامنے کچھ نہیں بولتا وہ بولار کا بڑا جھوٹا متصور ہو کر حیرانہ اور قتل کے لائق ہے۔ (۷۸)

(۹) عورتوں کی گواہ عورتیں، برہمن کے گواہ برہمن، چھتری کے گواہ چھتری، ویش کے گواہ ویش اور شودر کے گواہ شودر ہونے چاہئیں (۸۳)

(۱۰) عدالت ہو گواہ گواہی دے کر آئے اور سات دن کے اندر بیماری۔ آگ لگنا، رشتہ دار کی موت، ان میں سے کوئی ایک رنج کو پہنچے تو وہ گواہ اُس قرضے کا جس قرضہ کے مقدمے میں اُس نے گواہی دی ہے دسواں حصہ ڈنڈ دیوے (۸۷)

(۱۱) مقدمے میں گواہ نہ ملے اور مدعی یا مدعا علیہ کو قسم دلانے کی ضرورت پیش آئے تو برہمن کو بیچ کی قسم، چھتری کو سواری اور ہتھیاروں کی قسم ویش کو گواؤ اور بیچ اور سونے کی قسم اور شودر کو تمام پاپوں (گناہوں) کی قسم دلائے (۹۳)

(۱۲) اگر کسی مجرم کو سزا دینے کی ضرورت پیش آئے تو عضو تناسل، شکم، زبان، دونوں ہاتھ، دونوں پیاؤں، دونوں کان، دونوں آنکھ، ناک، جائدا، جسم یہ دس سزا کے مقام میں (۹۷)

(۱۳) جو سزا کے لائق ہے اُس کو سزا نہ دینے سے اور جو سزا کے لائق نہیں ہے اُس کو سزا دینے سے راجہ اس جہنم میں بدنام ہوتا اور دکھ پاتا ہے (۱۰۸)

(۱۴) خاندانی عورت یا عمدہ جوان کو اگر کوئی چڑا لے تو اُسے قتل کر ڈالنا چاہیے (۱۱۳)

(۱۵) جو چور نقب زنی کر کے رات میں چوری کرتے ہیں اُن کے دونوں ہاتھ کاٹ کر انکو

تشریح کرنا چاہیے۔ جو چوراہے کا ٹہاڑا اُس کا انگوٹھا اور انگوٹھے کے پاس کی انگلی کا ٹہاڑا چاہیے، دوسری مرتبہ ارتکاب جرم ہو تو ہاتھ یا پاؤں کا ٹہاڑا چاہیے اور تیسری مرتبہ قتل کرنا سب سے (۱۲۷/۱۲۸)

برہمن کی فضیلت

(۱) دنیا میں برہمن سب سے افضل ہے۔ برہمن دھرم کی صورت، نجات کا ستھن، دھرم کے خزانے کا محافظ ہے، دنیا میں جو کچھ ہے سب برہمن کے واسطے ہے۔ برہمن کی عمر بانی چھتری لوگ بھی چھین کرتے ہیں (۱۲۷/۱۲۸)

(۲) دس برس کا برہمن اور سو برس کا چھتری دونوں آپس میں باپ بیٹے کی طرح ہیں ان میں برہمن بجائے باپ کے اور چھتری بجائے بیٹے کے رہے (۱۳۵)

(۳) جو راجہ چھتری نہ ہو اُس سے برہمن دان نہ لے اور قصائی، تیلی اور کھال سے بھی برہمن دان نہ لے (۱۳۶)

(۴) برہمن چھتری ویش تینوں میں سے کوئی اگر برہمن کو مار ڈالنے کی نیت سے ہتھیار اٹھائے اور مارے نہیں تو بھی سو برس تک نہ کہ یعنی دوزخ میں رہیگا۔ اگر غصہ کر کے قصداً ایک تنکنے سے بھی برہمن کو مارے تو اکیس خیم تک پانی یعنی کتنا گدھا وغیرہ کے جسم میں پیدا ہوتا ہے (۱۶۶/۱۶۷)

(۵) ہتھیار وغیرہ کے زخم سے برہمن کے بدن سے جو خون نکل کر زمین پر گرتا ہے اس خون میں جتنے ذرے زمین کے آلودہ ہو جاتے ہیں اتنے برس تک پر لوک میں وہ خون نکالنے والا کتا، گیدڑ وغیرہ سے بھونچا جاتا ہے۔ عقلمند آدمی کو چاہیے کہ کبھی برہمن کو مارنے کے واسطے ہتھیار نہ اٹھائے بلکہ تنکنے سے بھی نہ مارے اور جسم سے خون نہ نکلے (۱۶۹/۱۷۰)

(۶) راجہ کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر ایسے برہمنوں کا جو ویدوں کا مطلب جانتے ہوں درشن کرے اپنے بزرگوں اور وید پڑھے پاک برہمنوں کی خدمت راجہ کو ہمیشہ کرنی چاہیے اس سے مخالفت لوگ بھی راجہ کے پرستار بن جاتے ہیں (۱۷۰/۱۷۱)

(۷) راجہ کو پیدائشی عقل بھی حاصل ہوا اور وید و شاستر کے پڑھنے سے بھی عقل حاصل ہوا اور راجہ سلیم الطبع بھی تھا ہم اُس کا فرض ہے کہ برہمنوں کے سامنے اظہار عاجزی ضرور کیا کرے تاکہ کبھی برا نہ ہو۔ (۱۱۱)

(۸) جو ذات میں ہی برہمن ہوا اور برہمن کا کام کچھ بھی نہ کر سکتا ہوا اور مورکھ ہو تو بھی وہ راجہ کو دھرم کا اُپدیش کر سکتا ہے لیکن شودر کی ساسی و دوان ہوا پدیش نہیں کر سکتا۔ (۱۱۲)

(۹) زنا بھج کی سزا قطع عضو متنازل ہے لیکن برہمن کو یہ سزا نہ دینی چاہیے اس لیے کہ اُس کو سزائے جسمانی دینے کی ممانعت ہے۔ (۱۱۳)

(۱۰) راجہ مصیبت میں بھی برہمن کو خشکیں نہ کرے برہمن کے غصہ کرنے سے راجہ مہ فوج و سواروں کے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ برہمن خواہ عالم ہویا نہ ہو بڑا دیوتا ہے۔ اگرچہ برہمن دنیوی کاموں میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے تاہم ایشور کا جاننے والا ہونے کے سبب پوجنے کے قابل دیوتا ہے۔ (۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶)

(۱۱) برہمنوں کی خدمت کرنا شودروں کا سب سے اعلیٰ دھرم ہے جو شودر اس کو چھوڑ کر دوسرا کام کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو بے ثمر بناتا ہے۔ (۱۱۷)

(۱۲) دھرم کا جاننے والا برہمن راجہ سے کچھ نہ کہے بلکہ اپنی قوت سے گنہگاروں کو سزا دیوے راجہ کی طاقت سے برہمن کی طاقت بڑی ہے۔ (۱۱۸ و ۱۱۹)

(۱۳) برہمن یا گائے کی حفاظت کے واسطے اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ برہمن اپنی پیدائش ہی سے دیوتاؤں کا دیوتا ہے اور اس کی نصیحت سب کو مانتی چاہیے۔ (۱۲۰ و ۱۲۱)

(۱۴) جو برہمن کے مارنے کو ہتھیار اٹھائے اور مارے نہیں تو بھی سو برس تک دوزخ میں رہتا ہے۔ (۱۲۲)

(۱۵) اگر کوئی برہمن کے جسم سے خون نکال دے تو وہ خون زمین پر گر کر جس قدر ذرات کو کپڑا ہاے اتنے ہزار برس دوزخ میں رہے۔ (۱۲۳)

برہمنوں کو فکر معاش و سرستگاری

(۱) پنڈت برہمن کو باقاعدہ نذرانہ دینے سے دینے والا اور لینے والا دونوں ثواب پاتے ہیں (۳۳)۔
 (۲) دکھ کو چھوڑ کر جو چیزیں برہمنوں کو اچھی معلوم ہوں وہ انہیں دے۔ شیریں بیانی سر برہمنوں کو خوش کرے جلدی نہ کرے۔ یہ اچھا لڈو ہے، یہ اچھی کھیر ہے۔ اسی طرح سب چیزوں کا گن بتاتا تاکہ برہمن کو بھوجن کر لے (۳۳ و ۳۴)۔

(۳) جو دولت اور سامان برہمن کو دیا جاتا ہے وہ لازوال ہے اُسے چور نہیں چُرا سکتا پس راجہ کو چاہیے کہ اپنی دولت سے برہمنوں کی خدمت اور پوجا کرے۔ دیوتاؤں، بزرگوں کی روج اور رشیوں کے لیے برہمن کو جو بھوجن کرایا جاتا ہے وہ اگنی ہوت سے بڑا ہے (۸۳ و ۸۵)۔
 (۴) سوائے برہمن کے پھتری وغیرہ کو جس قدر دیا جائے اُسی قدر ملتا ہے۔ مورکھ برہمن کو جو دیا جاتا ہے اُس کا دو چند ملتا ہے اور وید کا ایک حصہ پڑھے ہوئے برہمن کو جو دیا جائے اُس کا ایک لاکھ گنا ملتا ہے اور تمام وید پڑھے ہوئے برہمن کو جو دیا جائے اُس سے بے انتہا چل ملتا ہے (۸۶)۔

(۵) راجہ دولت نہ ہونے سے مز بھی جائے تب بھی وید پڑھنے والے برہمن سے محصول نہ لیوے اور اس بات کا خیال رکھے کہ اُس کے تمام ملک میں کوئی وید پڑھی برہمن کھانے پینے کی تکلیف نہ اٹھائے (۸۷)۔

(۶) اگر پنڈت برہمن کوئی مدفونہ چیز پائے تو وہ تمام چیز کو لیوے کیونکہ وہ سب کا مالک ہے اگر راجہ کوئی مدفونہ چیز پائے تو اُس میں سے آدھا برہمنوں کو دے اور آدھا اپنے خزانے میں رکھے (۸۷ و ۸۸)۔

(۷) برہمن کا سونا چُرانے والا کھلے بال راجہ کے سامنے دوڑ کر جائے اور نوسل یا کھیر کا ڈنڈا کا ندھ پر رکھ کر کہے کہ ایسا کام کرنا لایا میں ہوں مجھے سزا دیجیے۔ راجہ اُس کو سزا دے یا چھوڑے وہ گناہ سے نجات پائے لیکن اگر راجہ اُس کو سزا نہ دے اور چھوڑ دے تو چور کا گناہ راجہ کے

دئے ہوگا (۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۱۶)

(۸) برہمن کی گائے چرنے والے کا آدھا پاؤں فوراً کاٹ لینا چاہیے۔ برہمن کا حق ہے کہ وہ غلام شودر سے دولت پھین لے، اس میں کچھ تامل نہ کرے اس لیے کہ وہ دولت کچھ اس کی ملکیت نہیں ہے (۳۱۵ و ۳۱۶)

(۹) لاوارث برہمن کی دولت کو راجہ ہرگز نہ لے ہاں دیگر ورنوں کے لاوارث لوگوں کی دولت راجہ کا حق ہے (۱۸۷)

(۱۰) سب سے بڑے گناہ چار ہیں۔ برہم ہتیا، شراب خوری، برہمن کا دس ماشیا اس سے زیادہ سونا چرانا، مات کے ساتھ زنا کرنا، ان مہاپایوں سے میل ملاپ کرنا پانچواں مہاپاپ ہے۔
شودروں کا مرتبہ

(۱) دید پڑھنے میں ایک ایک حرف صاف زبان سے نکلے اور وید شودر کے پاس نہ پڑھے اور اگر رات کے چوتھے پہر میں دید پڑھنے سے تھک جائے تو سووے نہیں (۱۸۸)
(۲) تہذیب آئین کے ساتھ رہنے والے شودر کو جیسے میں ایک مرتبہ حجامت کرانی چاہیے اور برہمن کا پس خوردہ اُس کی غذا ہو سکتی ہے (۱۸۹)

(۳) اگر پھتری کسی برہمن کو چور کئے تو سو روپیہ جرمانہ دے اور اگر ویش ایسی بات کہے تو ڈیڑھ سو روپیہ اور شودر ایسی بات کہے تو اُس کے جسم کا کوئی عضو کاٹ ڈالنا چاہیے (۱۹۰)
(۴) اگر شودر کسی برہمن یا پھتری یا ویش کے ساتھ سخت کلامی کرے تو اُس کی زبان میں سوراخ کر دینا چاہیے کیونکہ وہ جن لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اُنہی کی توہین کرتا ہے (۱۹۱)

(۵) جو شودر آواز بلند کسی برہمن کا نام لیکر کہے کہ تو فلا نے برہمن سے پیچھے ہے تو اُس شودر کے منہ میں بارہ انگلی کی میخ اتہنی آگ میں سُرخ کر کے چلتی ہوئی ڈالنی چاہیے (۱۹۲)

(۶) چنڈال یا شودر جس عضو سے بڑے آدمی کے مارے اُس عضو کو کاٹ ڈالنا چاہیے، ہاتھ

سے مارے تو ہاتھ کاٹ ڈالے، پاؤں مارے تو پاؤں کاٹ ڈالے۔ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے ساتھ ایک آسن پر بیٹھے تو اُس کا چوتھڑ کاٹ ڈالنا چاہیے اس طرح کہ وہ مرے نہیں (۶۸۹)۔
(۷) جو شودر برہمن کے بال یا پاؤں یا داڑھی کو پکڑے اُس کا ہاتھ کاٹ ڈالنا چاہیے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ اُس کو اذیت ہوگی (۶۹۰)۔

(۸) برہمن نے شودر کو برہمنوں کی خدمت کے واسطے پیدا کیا ہے لہذا شودر خواہ خریدا ہوا ہو یا ملازم ہو اُس سے کام ضرور لینا چاہیے (۶۹۱)۔

(۹) چندال گاؤں کے باہر قیام کریں برتن وغیرہ سے محروم رہیں ان کی دولت سگ و فر ہے۔ مرنے کے کپڑے پسین پھوٹے ہوئے برتن میں بھون کر میں ہمیشہ خانہ بدوش رہیں (۶۹۲)۔
(۱۰) شودر کو طاقت رکھنے پر بھی دولت جمع نہ کرنی چاہیے دولت سے شودر کا دھرم ناش ہو جاتا ہے (۶۹۳)۔

ذاتوں کی تقسیم

(۱) اس تمام دنیا کا کاروبار چلانے کے لیے برہمن، چھتری، ویش، شودر چار ذاتیں جسم کے چار حصوں منہ، بازو، ران اور پاؤں کے مشابہ بنائی گئی ہیں اور چاروں کے الگ الگ کام ہیں (۶۹۴)۔

(۲) برہمن کا کام وید پڑھنا، گیتہ کرنا، دان لینا۔ چھتری کا کام رعایا کی حفاظت کرنا، دان دینا دنیا کی نعمتوں میں دل نہ لگانا۔ ویش کا کام چارپائیوں کی حفاظت کرنا، دان دینا، تجارت اور کھیتی کرنا اور سود لینا۔ شودر کا کام مذکورہ ہر سہ ذاتوں کے لوگوں کی خدمت کرنا (۶۹۵)۔

(۳) برہمن، چھتری، ویش یہ تینوں ورن دو جنما کھاتے ہیں اور چوتھا ورن شودر ایک جنما کھاتا ہے اور کوئی پانچواں ورن نہیں ہے (۶۹۶)۔

(۴) شوہر شودر اور بیوی برہمنی ہو تو اُس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ چندال کہلائیگی جو شودر سے بھی زیادہ ذلیل ہوگی (۶۹۷)۔

(۵) ورنوں سے باہر نکلے ہوئے آدمیوں کے واسطے برہمن اور گنوں کی حفاظت کے واسطے جان دیدینا نجات کا موجب ہے (۱۲۳)

(۶) شودر عورت کے برہمن کے تخم سے لڑکی پیدا ہو۔ پھر اس لڑکی سے برہمن شادی کر کے لڑکی پیدا کرے۔ پھر اس لڑکی سے برہمن شادی کر کے لڑکی پیدا کرے۔ غرض چھ دفعہ اسی طرح لڑکیاں پیدا ہوں تو پھر آخری لڑکی کی اولاد برہمن ہوتی ہے (۱۲۴)

(۷) اگر بیچ ذات والا آدمی لالچ سے بڑی ذات والوں کا سا کام کرے تو راجہ اُس کی تمام دولت ضبط کر کے ملک بدر کرے (۱۲۵)

عقائد و مذہبی مراسم

(۱) آگ کو منہ سے نہ پھونکے، آگ میں ناپاک چیز نہ ڈالے، پاؤں نہ تاپے، آگ کو چارپائی کے نیچے نہ رکھے نہ اس پر سے گزرے (۱۲۶ و ۱۲۷)

(۲) بارش کے موسم یعنی سادوں بھادوں میں ویدوں کو پڑھنا اور غور کرنا چاہیے۔ بارش کے موسم میں اور کوئی کام نہیں ہو سکتا لہذا یہ کام کرنا چاہیے (۱۲۸ و ۱۲۹)

(۳) پانی میں اور ادھی رات کو اور پانچاں و پیشاب کرتے وقت دل میں بھی وید کا خیال نہ لائے اور جھوٹے منہ وید نہ پڑھے (۱۳۰)

(۴) جس جگہ اور جس وقت خاک اُڑتی ہو یا کسی طرف آگ لگی ہو یا گیڈرکتا، گدھا اور اونٹ نہ تار ہو اُس وقت وید کو نہ پڑھنا چاہیے گھوڑا، ناؤ، ہاتھی، درخت، گدھا اور اونٹ پر بیٹھ کر وید نہ پڑھنا چاہیے (۱۳۱ و ۱۳۲)

(۵) چوپایہ، مینڈک، بلی، کتا، سانپ، نیولا، چوہا۔ ان میں سے کوئی ایک اگر اُستاد اور شاگرد کے درمیان ہو کر نکلائے تو ایک دن رات کی تعطیل کرنی چاہیے (۱۳۳)

(۶) عین صبح، عین شام اور عین دوپہر کے وقت اور اجنبی شخص کے ساتھ اکیلا کہیں نہ جائے۔ برہمن جھوٹے منہ ہو کر اپنے ہاتھوں سے برہمن، لگائے، آگ کو نہ چھوئے اور چاند سورج اور ستاروں کو

(۴) شودر کو کوئی صلاح و مشورہ نہ دے۔ شودر کو بچا ہوا کھانا بھی نہ دے۔ دہرم اور برت کی نصیحت بھی شودر کو نہ کرے (۲۲)۔
 (۵) جو شخص شودر کو دہرم اور برت کا اپدیش دیتا ہے وہ مع اس شودر کے اسمبرت نام دوزخ میں جاتا ہے (۲۳)۔

سود خوری

(۱) سود کی شرح سواروپہ فیصدی ماہانہ مقرر کرنی چاہئے۔ (۲۴)۔
 (۲) فیصدی دو روپیہ ماہانہ سود کی شرح مقرر کرنا بھی گناہ نہیں ہے (۲۵)۔
 (۳) برہمن سے دو روپیہ فیصدی ماہانہ چھتری سے تین روپیہ۔ ویش سے چار روپیہ اور شودر سے پانچ روپیہ فیصدی ماہانہ سود لینا چاہئے (۲۶)۔
 (۴) ویش کا کام کھیتی کرنا اور سود لینا اور چارپائیوں کی پرورش کرنا ہے (۲۷)۔

تقسیم میراث

(۱) باپ کے مرنے کے بعد اگر بھائی ملکر نہ رہیں اور الگ الگ رہنا چاہیں تو باپ کے ترکے کی تقسیم اس طرح ہونی چاہئے کہ کل اثاثہ میں سے عمدہ اور اچھی چیزیں اور بیواں حصہ بڑے بھائی کو ملے اور اسکا نصف یعنی چالیسواں حصہ منجھلے کو اور منجھلے سے آدھا چھوٹے کو پھر جو باقی بچے وہ سب کو برابر تقسیم کر دیا جائے (۲۸)۔

(۲) باپ کے ترکے میں گائے بیل وغیرہ جانور ہوں اور تقسیم میں پورے نہ آئیں تو اس حالت میں جزو یعنی کسر کی جگہ پورا جانور بڑے بھائی کو ملے (۲۹)۔

(۳) چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بیوی سے بیٹا پیدا کرے تو اس بیٹے کے ساتھ اس کے تمام چچا برابر حصہ تقسیم کریں اس بیٹے کو بڑے بھائی کے برابر حصہ نہ دیں (۳۰)۔

(۴) اگر ایک برہمن کی چار بیویاں ہوں اور چاروں چار مختلف درجوں سے تعلق رکھتی ہوں اور چاروں کے اولاد ہو تو ترکے کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ برہمنی کے لڑکے کو گھوڑا۔ سانڈ۔ رتھ وغیرہ سواری اور

عمدہ زیور اور لباس میں سے جو سب سے عمدہ ہوا ایک ایک چیز و بچائیگی پھر باقی ترکہ میں سے تین حصے برہمنی کے بیٹے کو۔ دو حصے کھترانی کے بیٹے کو۔ ڈیڑھ حصہ دیش عورت کے بیٹے کو۔ اور ایک حصہ شودر عورت کے بیٹے کو ملیگا۔ (تقسیم حصص پندرہ سهام بنا کر ہو سکیگی) (۱۴۸-۱۵۰)

(۵) برہمن کی چار بیویاں مختلف درجوں کی ہوں اور صرف شودر قوم کی بیوی سے بیٹا ہوا اور باقی بیویوں سے اولاد نہ ہو تو اس حالت میں شودر بیوی کے بیٹے کو دسویں حصہ سے زیادہ نہ ملیگا (۱۵۱-۱۵۲)

(۶) مخنث۔ پیدائشی اندھا یا مہربا گو نگا یا کوئی عضو نہ رکھنے والا ترکہ پوری ہو کوئی حصہ نہیں پاسکتا

عورت کی حیثیت

(۱) عورت خواہ نابالغ ہو خواہ جوان ہو خواہ بڑھاپے ہو گھر میں کوئی کام خود مختاری سے نہ کرے (۱۵۳-۱۵۴)

(۲) عورت لڑکپن میں اپنے باپ کے اختیار میں ہے اور جوانی میں شوہر کے اختیار میں اور یہ وہ ہونے کے بعد اپنے بیٹوں کے اختیار میں رہے۔ خود مختار ہو کر کبھی نہ رہے۔ (۱۵۵-۱۵۶)

(۳) عورت کے لئے قربانی اور برت کرنا گناہ ہے صرف شوہر کی خدمت کرنا چاہئے۔ عورت کو چاہئے کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دوسرے شوہر کا نام بھی نہ لیوے۔ کم خور لکی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کرے۔ (۱۵۷-۱۵۸)

(۴) طمع نہ رکھنے والا ایک آدمی بھی گواہ ہو سکتا ہے اور طہارت رکھنے والی بہت عورتیں گواہ نہیں ہو سکتیں کیونکہ عورتوں کی عقل ایک حالت پر قائم نہیں رہتی اور جو آدمی عیب دار ہیں مثلاً کانا وغیرہ وہ بھی گواہ نہیں ہو سکتے (۱۵۹-۱۶۰)

(۵) لڑکپن میں باپ اور جوانی میں شوہر اور بڑھاپے میں بیٹا عورتوں کی نگرانی کریں کیونکہ عورتیں خود مختار ہونے کے لائق نہیں ہیں (۱۶۱-۱۶۲)

(۶) جھوٹ بولنا عورتوں کا ذاتی خاصہ ہے (۱۶۳-۱۶۴)

نیوگ

(منوجی مہاراج نے منو سمرتی کے ادھیائے نہم میں نیوگ کے جو آئین و قوانین درج کئے ہیں

اُن کا اقتباس اس جگہ درج کرنے سے تہذیب و حیا مانع ہے۔ اصل کتاب منو سمرتی میں اور اُس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ پنڈت دیانند کی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں نیوگ کی رسم کا حال موجود ہے جسکو ضرورت محسوس ہو دونوں جگہ ملاحظہ کر سکتا ہو اور دونوں کتابیں متداول اور ہر جگہ باسانی و ستیاب ہو سکتی ہیں۔

غلامی

(۱) لڑائی میں فتح کیا ہوا خوراک پر غلامی کو منظور کرنے والا کسی جرم کے عوض غلامی کو قبول کر نیوالا گھڑکی باندی سے پیدا شدہ بزرگوں کو ورنہ میں ملا ہوا ریتب داس یعنی غلام ہیں (۱۵۴)۔
(۲) غلام جو دولت جمع کرے وہ سب دولت اُسکے مالک کی ہے اور غلام اُسکا حقدار نہیں (۱۵۵)۔

گوشت خوری

(۱) بزرگوں کی ادا واج بھلی کا گوشت بھوجن کرانے سے دو مہینے تک اور بہرن کے گوشت سے تین مہینے تک۔ بھیر کے گوشت سے چار مہینے تک۔ پرندوں کے گوشت سے پانچ مہینے تک آسودہ رہتی ہیں۔ (۱۵۶)۔

(۲) جو برہمن زیادہ عمر ہونے کی خواہش رکھتا ہو وہ بنا غلہ جب تک اس غلہ سے خیرات نہ کرے اور جانور کا گوشت جب تک اس گوشت سے خیرات نہ کرے دونوں کو نہ کھائے (۱۵۷)۔

(۳) مول لئے ہوئے یا دوسرے کے لائے ہوئے گوشت کو دیوتا اور پتر و نکو (ارواح بزرگان کو) بھوک لگا کر کھانے سے پاپ نہیں ہوتا (۱۵۸)۔

(۴) شاستر کی رو سے جو گوشت پاک ہے اُسکو جو آدمی نہیں کھاتا وہ پرلوک میں اکیس جنم تک پشو رہتا ہے (۱۵۹)۔

(۵) شری برہماجی نے آپ سے آپ قربانی کے واسطے جانوروں کو پیدا کیا ہے لہذا قربانی میں جو قتل ہوتا ہے وہ قتل نہیں کہلاتا (۱۶۰)۔

(۶) مدھوپرکا۔ قربانی۔ دیوکرما اور ادا واج بزرگان کے لئے قربانی کی غرض سے جانور کو مارنا

چاہئے۔ مذکورہ بالا اغراض کے لئے جانور کو مار کر ذی علم برہمن اپنے آپ کو اور اُس جانور کو نجات کا مستحق بناتا ہے (۳۴ و ۳۵)۔

(۷) جو ہنسا (قتل)، اس دنیا میں دید کے حکم کے موافق ہے اُسکو ہنسانہ سمجھنا چاہئے کیونکہ وید ہی سے دھرم نکلا ہے (۳۶)۔

پادشاہ پرستی

(۱) چونکہ دیوتاؤں کے انس سے راجہ پیدا ہوا ہے لہذا اپنے تیج سے سب جانداروں کو مغلوب کرتا ہے۔ راجہ دیکھنے والوں کی آنکھوں اور دل کو سورج کی طرح تپاتا ہے کوئی آدمی زمین پر راجہ کے روبرو ہوکراُسکو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اُسکا تیج سورج کی مانند ہے (۳۷)۔

(۲) راجہ بالک بھی ہو تو بھی اسکی تحقیر نہ کرنی چاہئے کیونکہ راجہ بصورت انسان بڑا دیوتا زمین پر قائم ہے (۳۸)۔

(۳) جس راجہ کی خوشی میں دولت۔ طاقت میں فتح۔ اور غصہ میں موت رہتی ہے وہ راجہ تمام تیجوں کا دھارن کرنے والا ہے (۳۹)۔

(۴) ایشور نے سب کاموں کو راجہ کے ذریعہ سے درست کرنے اور جانداروں کی حفاظت کے واسطے پہلے ہی سے سزا کا انتظام کیا ہے (۴۰)۔

(۵) دنیا میں ڈنڈ یعنی سزا ہی راجہ ہے اور راجہ مرد اور سب لوگ عورت ہیں کاموں کا انجام دینے والا اور دھرم کا خناسن راجہ ہی ہے (۴۱)۔

(۶) جو ذاتیں اور طبقے اپنے اپنے دھرم پر ثابت قدم ہیں اُن کی حفاظت کے لئے راجہ پیدا کیا گیا ہے (۴۲)۔

تاریخی و جغرافی ہدایات

(۱) دیوتاؤں کی ندی جو سرتوتی اور درگھدوتی ہیں ان دونوں کے پنج میں جو ملک ہے اُسکو بہاوت کہتے ہیں (۴۳)۔

- (۲) برہادرت کے متصل کرکشتیرتیم پنچال، شوسینگ - بھدوار یہ دیش رشیوں کو ہیں (۱۲)
- (۳) تمام مردان عالم اپنی پیدائش اسی ملک کے رہنے والے برہمنوں سے جانیں (۱۳)
- (۴) ہماچل اور ہندھیا چل کا پنج ویش کے پورب اور پریاگ کے کچھ مہیہ دیش کھلاتا ہے (۱۴)
- (۵) کالا ہرن اپنے بھھاؤ میں جس دیش میں رہے وہ دیش لگیہ کرنے کے لایق ہے اسکے سوا سب ملکیش دیش ہے (۱۵)
- (۶) برہمن چھتری دیش سٹوک کے ساتھ اسی کالے ہرن والے ملک میں رہیں اور شوڈجیں ملک میں چاہیں رہیں (۱۶)

افلاطون کا قانون سلطنت

یونان کا مشرہ آفاق حکیم افلاطون بھی جو یونان کے مشہور مقنن سولن کے خاندان سے تعلق رکھتا اور حکیم سقراط کا شاگرد رشید تھا مقننین عالم میں شمار ہوتا ہے۔ سولن نے چھٹی یا ساتویں صدی قبل مسیح میں اہل یونان کے لئے اُن کے مروجہ قانون میں ایک ایسی قابلِ قدر اصلاح کی تھی جس سے سرمایہ داروں اور امیروں کے منطالم جو مزدوری پیشہ اور عوام پر حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے بہت کچھ کم اور کوتاہ ہو گئے تھے۔ افلاطون جو پانچویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوا ایک مکمل قانون کا مجوز ہے۔ اگرچہ افلاطون کا مجوزہ قانون کسی ملک یا کسی قوم میں مروج اور زیرِ عمل نہیں آیا تاہم متعولی حیثیت سے اسکی تعریف کی جاتی ہے اور اسکا یہ نظام سلطنت ایک کتاب کی شکل میں کتابِ سلطنت یا کتابِ عدل کے نام سے مشہور ہے اور اسکے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں۔

افلاطون نے ایک فرضی مکالمہ کی صورت میں نہایت قابلیت کے ساتھ انسان کو باہمی معاونت کا محتاج ثابت کر کے مذہبیت کی ابتدائی صورت کا ایک لطیف خاکہ پیش کیا اور ایک آبادی قائم کرنے کا نظام جمہوری کا ابتدائی نقشہ کھینچا ہے پھر شخصی، شخصی موثری، اعیانی، جمہوری، استبدادی، اشتراکی وغیرہ سلطنتوں کے قائم ہونے اور بگڑنے کے اسباب و علل نہایت

یقیناً اور ساحرانہ انداز میں بیان کئے ہیں اور جا بجا ایسے منطقیانہ و فلسفیانہ استدلال سے کام لیا ہے کہ انسان پر سرور و وحیرت کی ایک مرکب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ خود حیات بعد المات کا قاتل اور واحد و لاشریک خدا کا ماننے والا ہے لیکن اُسکے زمانے میں یونان کے اندر بُرت پرستی کا عام رواج تھا۔ افلاطون نے نظامِ سلطنت پر اصولی بحثیں کی ہیں منوجی مہاراج کی طرح کوئی مجموعہ قوانین نہیں پیش کیا۔ لہذا یہ دشوار ہے کہ افلاطون کے نظامِ سلطنت کا کسی مجموعہ قوانین سے مقابلہ و موازنہ کیا جاسکے تاہم افلاطون کی کتاب سے بعض متفرق مطالب ذیل میں درج کئے جاتے ہیں جو بہت کچھ اندازہ کرنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔

(۱) حقیقی دانشمندی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ بدگمان۔ چالاک اور فریبی آدمی اپنی سمجھنوں میں عقلمند سمجھا جاتا ہے لیکن نیک اعمال اور تجربہ کار لوگوں کی مجلس میں وہ احمق نظر آتا ہے چونکہ اسکو ایمانداری سے کوئی واسطہ نہیں لہذا وہ نیک اور ایماندار شخص کو پہچان ہی نہیں سکتا مگر چونکہ دنیا میں بدوں کی تعداد نیکوں سے زیادہ ہے لہذا لوگ اسے عقلمند سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسا شخص قیامِ عدل کے لئے کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ ہاں ایک نیک اعمال اور نیک طینت شخص نیکی و بدی میں صحیح تمیز کر سکتا ہے۔

(۲) جسکو علم کی سچی محبت ہے وہی صدق و راستی کا عاشق ہے جو صداقت و حقیقت کا عاشق ہے وہ لذاتِ جسمانی پر ہمیشہ لذاتِ روحانی کو ترجیح دیتا ہے۔

(۳) جو شخص حکومت کی قابلیت رکھتا ہے وہ لوگوں سے الشا نہیں کیا کرتا کہ میرے محکوم بنو بلکہ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اُس سے التجا کریں کہ ہمارے اوپر حکومت کرو۔

(۴) جب تک شخصی و اجتماعی اغراض و مقاصد میں امتیاز و تباہی موجود رہے گا اُس وقت تک سلطنت کو استحکام حاصل نہیں ہو سکیگا۔

(۵) جس سلطنت میں حکام لوگوں پر حکومت کرنے سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیں اسیں سب سے اچھی حکومت ہوتی ہے بخلاف اسکے حکام اگر حکومت کے زیادہ شائق ہوں تو وہ سب ہی زیادہ خراب

حکومت ہے۔

(۶) دولت اور نیکی میں ایک قسم کا تضاد ہے جب قدر کسی سلطنت میں دولت مند لوگوں کی قدر و قیمت ترقی کرتی ہو اسی قدر نیک لوگوں کی بے عزتی و بے توقیری میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۷) دولت کو معیار حکومت قرار دینا سخت غلطی ہو جن لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہو وہ حکومت میں زیادہ شریک اور جن کے پاس دولت نہ ہو یا معیار مقررہ سے کم ہو ان کو حکومت میں حصہ نہ لینے دیا جائے تو اس طرح حکمران جماعت عموماً نیک عقلمند اور حکومت کر نیکی قابل لوگوں کو خالی ہوتی ہو

(۸) دولت ایک اضافی شرف ہو ذاتی نہیں۔ جو شخص آج محض دولت کی وجہ سے فرمانروا جماعت کا ایک رکن اور حکومت کرنے کا حقدار ہے اگر کل اس کی تمام دولت اس سے چھین جائے تو وہ شہر کا ایک ناکارہ اور ذلیل آدمی رہ جائیگا کیونکہ وہ کوئی ذاتی شرف نہیں رکھتا۔ وہ درحقیقت مقاصد شہریت کے لئے مطلق مفید نہ تھا جس طرح کہ اب مفلس ہونے کے بعد مفید نہیں ہے۔

(۹) جس ملک میں مفلس اور گداگر زیادہ ہوتے ہیں اُن میں چور۔ ڈاکو اور بد معاش بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

(۱۰) حکومت اعیان یا حکومت خواص میں ہر شخص مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ سود کار و باج ہوتا ہے آبادی کا ایک حصہ امیر اور ایک حصہ فقیر بنتا جاتا ہے۔ دولت مند لوگ اپنی دولت کے ذریعہ مفلسوں کے اخلاق کو بر باد کرتے اور اُن کو اپنی کٹھ پتلیاں بنا لیتے ہیں۔ نیکی اور راستبازی کی طرف کوئی ملالت نہیں ہوتا۔

(۱۱) مطلق العنان شخصی حکومت اور متمرکز حکومت دونوں کے خطرات و عیوب ایک ہی خیمت کے ہوتے ہیں کیونکہ مرکز حکومت ایک شخص ہو یا متعدد اشخاص کا مجموعہ ہو دونوں سے غلط کاری کا ارتکاب ممکن ہے جب تک کہ حکومت کے بنیادی قوانین بے عیب اور محفوظ نہ ہوں۔

(۱۲) جمہوری حکومت میں بیابا پ کا ادب ضروری نہیں سمجھتا اخلاقی قوانین کی پابندی اُٹا ٹی رہتی ہیں۔ گھوڑے اور گدھے انسانوں کا اعزاز حاصل کر لیتے ہیں۔ بالآخر یہ آزادی ہی غلامی کا

سبب بن جاتی ہے اور جمہوری حکومت سے استبدادی حکومت جنم لیتی ہے۔

(۱۳) استبدادی حکومت سب سے زیادہ خراب اور عادل و نیکدل بادشاہ کی حکومت جکو

شخصی موثری حکومت کہنا چاہئے سب سے اچھی حکومت ہوتی ہے (اسی کو الہی حکومت کہنا چاہئے جسے خلافت بھی کہتے ہیں)۔

(۱۴) سب سے بڑا سبب سلطنت وہ ہے جو اپنے نظام میں نظامِ جمِ انسانی سے زیادہ مشابہ ہو کہ جسم

کے ایک عضو کو اذیت پہنچتی ہے تو تمام جسم اذیت محسوس کرتا ہے۔

افلاطون نے سلطنت کا جو نظریہ پیش کیا ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ فطری ضروریات سے مجبور

ہو کر لوگ ایک جگہ جمع ہوتے اور ایک شخص کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں۔ اب اگر وہ شخص جس کی

اطاعت قبول کی گئی ہے اخلاقی اعتبار سے اچھلے تو سلطنت اچھی ہے اور بُرا ہے تو سلطنت بُری

ہے۔ بہر حال حکمران طاقت ہی اصل سلطنت ہے اور اس حکمران شخص یا حکمران جماعت کے لئے جو اخلاق

افلاطون تجویز کرتا ہے وہ سراسر فلسفیانہ اخلاق ہیں اور افلاطون کی حکومت ایک فلسفی حکومت بن جاتی ہے

لیکن فلسفی حکومت اور فطری حکومت میں فرق ہے اور انسان کے لئے فلسفی حکومت سے زیادہ فطری

حکومت کی ضرورت ہے۔ افلاطون کے نظام تمدن اور نظام سلطنت میں بہت سی چیزیں فطرت

انسانی کے سراسر خلاف ہیں یعنی منطقی و معقولی اعتبار سے وہ کتنی ہی قابلِ تعریف اور مستحقِ ستائش

ہوں لیکن اُن کا عمل میں لانا فطرتِ انسانی کے لئے غیر ممکن اور محال ہے۔ افلاطون کے نظریہ

سلطنت کو خالص منطق کہا جاسکتا ہے مجموعہ اخلاق نہیں کہا جاسکتا۔ وہ نظریات کی حد میں زندہ

و سالم اور خوبصورت چیز ہے جو عملیات کی حدود میں داخل ہوتے ہی ہلاک اور پاش پاش ہو جاتی

ہے۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ سُننے اگرچہ صاف صاف نہیں کہا تاہم وہ الہی سلطنت کی طرف

مائل نظر آتا ہے۔ افلاطون کی کتاب کے متعلق ایک فلسفی مزاج بادشاہ مارکس آرٹلیس کا قول یہ کہ

”اسکی کبھی توقع نہ رکھو کہ افلاطون نے جمہوریت کا بل کا جو خواب دیکھا ہو اُسکی تعبیر پوری طرح صبر

نکل سکیگی بس اسی کو غنیمت سمجھو کہ تمہاری کوششوں سے نفع انسان کی حالت کچھ بہتر ہو جائے“

افلاطون کو ایک اسرائیلی پیغمبر کا شاگرد بھی بتایا جاتا ہے۔ افلاطون کا مشہور اُستاد سقراط اگر وہ اسرائیلی پیغمبر نہ تھا اور ایک یونانی حکیم تھا جیسا کہ مشہور ہے تو سقراط بھی توحید باری تعالیٰ کا قائل اور بت پرستی کا سخت مخالف ہو سکتی وجہ سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ یونان کا ایک پیغمبر تھا۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ایک اسرائیلی پیغمبر یا سقراط جیسے یونانی پیغمبر یا دونوں کا شاگرد ہونے کے باوجود افلاطون نے اپنی کتاب سلطنت میں عورتوں کے متعلق جس قسم کے آئین تجویز کئے ہیں اور شادی بیاہ کا جو طریقہ اصرار و تاکید کے ساتھ ضروری بتایا ہے وہ حرمت نسوانی۔ حمیت انسانی اور فطرت انسانی کو اس طرح کچل ڈالنے اور انسانوں کو اس بیدردی کے ساتھ حیوان بنادینے والا ہے کہ اسکا تصور بھی انسانی دماغ کے لئے بیزادیت رساں اور ناقابل برداشت ہے۔ اسپارٹا کے مقنن لائی گرس اور ہندوستان کے مقنن منوجی مہاراج نے نیوگ کے قابلِ شرم اور غیر فطری عمل کو جس طرح جائز اور ضروری ٹھہرانے میں عام طور پر شرافت انسانی کے مجروح کرنے کا الزام اپنے سر پر لیا ہے اُس سے بڑھ کر افلاطون نے اس علم و فلسفہ و خدا پرستی کے باوجود اپنے آپ کو مطعون و مجرم بنایا ہے۔ انسانی فطرت ایک منٹ کے لئے بھی افلاطون کی تجویز کو جائز نہیں ٹھہرا سکتی نہ کبھی کوئی قوم اسکو عملی جامہ پہنا سکتی اور حیوانوں کی طرح زنا شوقی کے تعلقات کو گوارا کر سکتی ہے۔ اس خلاف فطرت بیچیاٹی کے علاوہ خلاف انسانیت سنگدلی بھی افلاطون کے مجوزہ نظام سلطنت میں موجود ہے۔ یعنی وہ لائی گرس کی طرح طفل کشی کو بھی جائز ٹھہراتا ہے۔ بہت زیادہ ممکن ہے کہ یہ دونوں باتیں افلاطون جیسے سمجھدار شخص کے نظام میں الحاقی ہوں اور کسی نے اپنی جہانت طبعی کو افلاطون الہی کے سر ٹھوپ دیا ہو۔

افلاطون نے اپنا نظریہ سلطنت جس طرح قائم کیا اور ترتیب دیا ہر اُس سے بدرجہا زیادہ خوبی کے ساتھ امام المورخین ابن خلدون رحمہ نے نظام سلطنت اور نظام تمدن پر بحث کی ہے۔ ابن خلدون کا نظریہ سلطنت معقولی ہونے کے ساتھ ہی سر اسر علی بھی ہے۔

چین کے حکیم کنفیوشس کا نظریہ سلطنت

حکیم کنفیوشس جو کنگ فزی اور استاد کنگ کے نام سے بھی مشہور ہے ۵۵۱ قبل مسیح میں پیدا اور ۴۷۹ ق م میں فوت ہوا یہ ملک چین کا مشہور مصلح معلم اخلاق - بانی مذہب اور مقنن اعظم سمجھا جاتا ہے۔ جس زمانہ میں کنفیوشس پیدا ہوا ہے تمام ملک چین میں بد امنی اور خانہ جنگی کی حالت موجود تھی۔ مرکزی سلطنت برائے نام اور شہنشاہ چین شاہ سطرنج سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا تھا۔ صوبوں کے گورنروں نے الگ الگ اپنی خود مختار و مطلق العنان حکومتیں قائم کر لی تھیں اور کسی صوبے کی خود مختار سلطنت میں بھی کسی قانون کی پابندی لازمی نہ تھی اور ہر جگہ بد امنی برپا تھی۔ اخلاق برباد اور شریفانہ مراسم کی پابندی ترک ہوتی جا رہی تھی کنفیوشس نے ملک کی اس سقیم حالت کا اندازہ کر کے کمر ہمت چست باندھی۔ ایک طرف عوام کو اخلاق فاضلہ کی پابندی کا وعظنا و تشریع کیا تو دوسری طرف خود مختار نوادوں - سپہ سالاروں اور رئیسوں کو جو آپس میں چھتری کٹاری اور ایک دوسرے سے دست و گریبان تھے اتفاق و اتحاد و دوستی کی ترغیب دینے میں مصروف ہوا۔ اُس نے ملک کے اکثر صوبوں کا دورہ کیا۔ ہر جگہ وعظ و پند کے ذریعہ لوگوں کو اپنا ہنجیال بنانا چاہا۔ اُسکی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اُس نے اپنی عمر کا قریباً تمام زمانہ اسی نیک کام میں صرف کر دیا اور لوگوں کو اپنا ہنجیال بنانے میں مصروف رہا اور اُسکو قریباً ہر جگہ نوادوں - رئیسوں اور فرمانرواؤں کی مخالفت اور عوام کے تمسخر و استہزاء سے واسطہ پڑا لیکن اُسکی ہمت اور مصروفیت میں مطلق کوئی فرق نہیں آیا۔ اُسکی اسی بلند ہمتی اور استقلال کو دیکھ کر بعض لوگوں نے اُسکو ملک چین کا نبی اور خدائے تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی برحق بھی کہا ہے۔ اگرچہ کنفیوشس کو اپنی زندگی میں کما حقہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تاہم ایک جماعت اُسکو شاگردوں اور اُسکے اصولوں کو صحیح ماننے والے عوام کی ضرور پیدا ہو گئی تھی کنفیوشس کی وفات کے بعد ملک چین نے اُسی کے مجوزہ آئین و قوانین اور اُسی کے نصائح پر عمل کر کے اپنی عظمت

رفتہ کو واپس حاصل کیا اور آئندہ نسلوں نے اُسکو اپنا نجات دہندہ اور مصلح اعظم مانا۔ کنفوشس کے اقوال۔ اُسکے لُصاح اور اُسکے مجوزہ اصول جو اُس زمانے کے چین کی حیات و نجات کا موجب ثابت ہونے لگی مختلف رسائل و مضامین و جرائد سے انتخاب کر کے ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں انہیں سے اس چینی ریفارمر کے خیالات اور اُسکی اصلاح قوانین کا اندازہ کیجئے۔

(۱) کنفوشس کے ایک شاگرد نے اُس سے دریافت کیا کہ اگر آپ کو حکومت سپرد کر دیجائے تو آپ کیا کریں۔ اُس نے جواب دیا کہ میں حق اور عدل کو قائم کرنے میں اپنی پوری طاقت صرف کروں۔

(۲) ایک ذواب یا صوبہ کے فرمانروا سے کنفوشس نے کہا کہ معمرہ حکومت اُسی وقت ممکن ہو جبکہ حاکم حاکم ہے۔ وزیر وزیر۔ باپ باپ اور بیٹا بیٹا یعنی حکومت ایک فطری چیز ہے کسی کا حکم اور کسی کا محکوم ہونا ضروری ہے مگر حکومت کے لئے لازمی شرط یہ ہے کہ حکومت راستبازی (قویٰ علی دینتداری) اور سخاوت کے ساتھ ہو۔ اور اطاعت و محکومی کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ راستبازی اور صداقت (خلوص) کے ساتھ ہو اور اُسکی بہترین تمثیل آسمان اور زمین ہیں کہ آسمان کو بارش ہوتی ہے اور زمین نباتات اُگاتی ہے۔“

(۳) کنفوشس کا قول ہے کہ فرمانروا کو اسی کوشش میں مصروف رہنا چاہئے کہ اُسکی رعایا خوشحال فارغ البال ہو۔

(۴) حاکم یا بادشاہ کو اس طرح حکومت کرنی چاہئے کہ اُسکی رعایا کو کامل اطمینان ہو جائے کہ ہمارے اعمال و ملک و حقوق محفوظ ہیں اور بادشاہ ہمارا ہی خواہ ہے۔

(۵) بادشاہ کا فرض ہے کہ وہ کسی اہلکار کو کسی کی سفارش یا خوشامی سے متاثر نہ ہو کر رعایا پر حکومت کرنے کے لئے مامور نہ کرے بلکہ اہلکار کی ذاتی قابلیت کو جانچے کہ وہ اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دے سکتا ہے یا نہیں۔

(۶) حاکم اور اہلکار کو سب سے پہلے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہئے اُسکے بعد رعایا اور محکوموں کے اخلاق کی درستی و نگرانی کے کام میں مصروف ہونا چاہئے۔

(۷) یہ ممکن ہی نہیں کہ بادشاہ بد اعمال ہو اور اسکی رعایا نیک اعمال بن جائے۔ رعایا پر ہمیشہ بادشاہ کے اخلاق و اعمال کا اثر پڑتا ہے۔

(۸) بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ سخی ہو مگر مسرت نہ ہو خود دار ہو مگر شکیر نہ ہو۔ بارعب ہو مگر خوفناک نہ ہو۔ بلند نظر اور درگزر کرنے والا ہو مگر بے انصاف نہ ہو۔ رعایا سے کام لے مگر لوگوں کی طاقت سے زیادہ اُن پر بوجھ نہ ڈالے۔

(۹) بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ ظلم و ستم۔ تشدد و سخت گیری۔ اور کم ظرفی و چھوڑ پین کی باتوں سے کوسوں دور رہے اور اُسکے تمام اہلکارانِ سلطنت بھی ایسے ہی ہوں۔

(۱۰) بادشاہ کی نیک کرداری و فرض شناسی و مستقل مزاجی ایسی اعلیٰ درجہ کی ہونی چاہئے کہ دوسرے بھی اُس سے خود بخود متاثر ہوں۔

(۱۱) ہر قسم کے اخلاقِ حسنہ سے متصف اور اپنا نیک نمونہ پیش کرنے کے باوجود بادشاہ کا فرض ہے کہ بد معاشوں اور شریریوں سے جو نیکیوں کا اثر قبول ہی نہیں کر سکتے غافل اور بے خبر نہ رہے اور انکی سزا دہی کے لئے ہمیشہ مستعد رہے۔

(۱۲) بادشاہ کا فرض ہے کہ ہمیشہ داناؤں۔ تجربہ کاروں اور نیک اعمال لوگوں کو اپنی مصاحبت میں رکھے اور اعظم امور میں اُنکے مشوروں سے فائدہ اور روشنی حاصل کرنے میں کوتاہی عمل میں نہ لائے۔

(۱۳) کنفوشس کا قول تھا کہ انسانی ہمدردی۔ عدل۔ پابندی مراسم مذہبی۔ راستبازی۔ خلوص یہ ایسی چیزیں ہیں جو بادشاہ اور رعایا دونوں کے لئے ضروری ہیں بغیر انکے نظامِ سلطنت قائم نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۴) کنفوشس کا قول ہے کہ انسان کے مرتبے کا اندازہ اُسکے دعاوی و الفاظ سے نہیں بلکہ اُسکے اعمال سے کرنا چاہئے۔ علم بغیر عقل کے بیکار اور عقل بغیر علم کے موجب آزار ہے۔

ارسطو کا فلسفہ ریاست

ارسطو یونان کا مشہور حکیم اور سکندریونانی کا تابع تھا اُس نے انسان کو جماعت کے ساتھ زندگی

بسر کرنے کے لئے مجبور یعنی فطر تا ستمدن تسلیم کر کے سلطنت کو ایک ناگزیر چیز ثابت کیا ہے اُس کے نزدیک انسان کی جمائی ضروریات اسی طرح پوری ہو سکتی اور اُسکو اخلاقی و تمدنی ترقیات اسی طرح میسر آ سکتی ہیں کہ وہ جماعت کا رکن بن کر رہے اور انسان کی فطری نشو و نما اسی طرح ممکن ہے کہ وہ کسی نظام سلطنت کے ماتحت زندگی بسر کرے۔ اُسکے نزدیک سلطنت ہی وہ اخلاقی نظام ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے مقصد حیات کو پورا کر سکتا ہے۔ ارسطو نے افلاطون کی طرح کوئی خیالی اور نظری خاکہ سلطنت کا قائم نہیں کیا بلکہ وہ انسان کے فطری تقاضوں اور اُس کی عملی استعدادوں اور انسانی زندگی کی لازمی ضرورتوں کو بخوبی مد نظر رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ افلاطون کی طرح ہستی باری تعالیٰ - حیات بعد المات اور جزا و سزا کا کچھ زیادہ قائل نہیں ہے لہذا اُس کے نظریہ سلطنت میں بلند نظری - نیکی - خواہشات نفسانی کے مقابلہ کی جدات و ہمت اور حکمت و دانائی کا لحاظ اُس درجہ نہیں پایا جاتا جو افلاطون کے یہاں موجود ہے۔ ارسطو پر مذہب کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا بلکہ وہ مادیت اور دہریت میں غرق نظر آتا ہے۔ تاہم وہ اس لئے قابلِ تعریف ہے کہ افلاطون کی طرح ازواج و املاک کو تمام لوگوں کے لئے مشترک قرار نہیں دیتا بلکہ مراسم ازواج اور شخصی ملکیتوں کو قائم رکھ کر افراد کے باہمی ارتباط و تعلقات سے سلطنت اور نظام سلطنت کو قائم کرتا ہے جو ملک و قوم کی ترقی و حفاظت کا ذریعہ بن سکے۔

شاہی یا شخصی سلطنت - اعیانی یا چند امراد خواص کی سلطنت - جمہوری سلطنت - ان سب کو ارسطو جائز اور مفید تسلیم کرتا ہے بشرطیکہ سلطنت کا مقصد ملک و قوم کی خدمت و نفع رسانی ہو۔ اور اگر سلطنت کا مقصد حکمرانوں کے مطلوب و مقصود و بہبود کو مقدم رکھنا ہے تو خواہ وہ کسی قسم کی سلطنت ہو خراب اور ناقابلِ قیام اور مضر انسانیت سلطنت ہے۔ ارسطو چونکہ مذہبیت سے دور و مجبور اور دہریت سے مخمور تھا لہذا اُس نے مرکز طاقت اور منبع قوانین انسانوں ہی کو قرار دیکر تین قسم کی سلطنتیں تجویز کیں حالانکہ اس تقسیم میں ایک چوتھی قسم جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ بے عیب تھی اُس کا ارسطو کو خیال بھی نہیں آیا وہ چوتھی قسم الہی سلطنت

یا مذہبی سلطنت تھی جس میں اعلیٰ طاقت کسی انسان کو حاصل نہیں ہوتی اور فرمانروا شخص یا فرمانروا جماعت قانون سازی کا کوئی حق نہیں رکھتی بلکہ قانون خدائے تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جسکو شریعت کہتے ہیں۔

ارسطو نے پادشاہ یا فرمانروا جماعت کے فرائض کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تقنین۔ اسی میں مشورہ۔ غور و فکر۔ صلح و جنگ۔ سیاست وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرے حکومت یعنی نظام سلطنت اور قوانین کا نافذ کرنا اور زیر عمل لانا۔ تیسرے عدالت و انصاف اور فصل خصومات۔ ارسطو کی اس تجویز تقسیم میں سب بڑا نقص یہ ہے کہ جو شخص یا جماعت قانون سازی ہو وہی نافذ کنندہ اور وہی عدالتی فیصلہ صادر کرنے والی ہے اور چونکہ وہ انسان ہے اور اُس کے ذاتی مقاصد کا دوسرے انسان کے مقاصد سے متصادم ہونا ممکن ہے لہذا جمہور کا اعتماد ایسی سلطنت کے متعلق تا دیر قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ ان تینوں اجزائے سلطنت کے جدا جدا مرکز اس طرح نہ ہوں کہ ایک دوسرے کو متاثر نہ کر سکے۔

ارسطو کے نظام سلطنت کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ ہنگامی و مقامی یعنی از سر تا پا صرف ملک یونان اور یونان کی رہنے والی برسر اقتدار قوم کے لئے ہے۔ اُس میں جا بجا یونانی اور غیر یونانی کا امتیاز موجود ہے۔ ارسطو خود مغلوب و مفتوح اقوام کیلئے غلامی و خدمتگاری تجویز کرتا اور انکو کوئی سیاسی حق اور آزادی اعمال اور آزادی خیال اور آزادی تعلیم نہیں دیتا جیسا کہ لائی گریس اور منونے اس قابلِ شرم امتیاز کو سختی سے قائم رکھا اور اپنی مفتوح و مغلوب اقوام کو عام انسانی حقوق سے محروم کر دیا تھا۔

ارسطو نے اپنی کتاب ایاست میں سلطنت کے متعلق آٹھ فقرے ایک دائرو کی شکل میں لکھے ہیں جن میں ہر ایک فقرہ اپنے ماقبل کی تفسیر ہے اور ان آٹھوں فقروں میں کسی کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ابتدا یہاں سے ہوئی ہے وہ فقرات اس طرح ہیں۔ پادشاہ ایک منتظم ہے جس کی مددگار سپاہ ہے۔ سپاہ وہ مددگار ہے جس کی کفالت مال سے

ہوتی ہے۔ مال وہ رزق ہی جو رعیت سے حاصل ہوتا ہے۔ رعیت وہ غلام ہے جسکی حفاظت و حمایت عدل کرتا ہے۔ عدل ایک پسندیدہ کام ہی جس سے عالم کا قوام و انتظام ہے۔ عالم ایک باغ ہے اور دولت سے اُس کی آبیاری ہوتی ہے۔ دولت ایک قوت ہے جس سے قانون اور مذہب رواج پاتا ہے۔ قانون اور مذہب ایک سیاست ہی جو پادشاہ کی ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد پھر وہی فقرہ آکر کہ پادشاہ ایک نظم ہی دوبارہ و دہر شروع ہو جاتا ہے اسطو کا یہ دائرہ اس میں شک نہیں ذہانت اور خور و خوض کا نتیجہ ہے لیکن یہ اس قابل نہیں کہ اسکو کچھ زیادہ اہمیت دیجائے اسکے متعدد فقرات جرح و تعدیل اور بحث و تحلیل کے تلکچہ میں آکر چور چور ہو جاتے اور نہایت ہی کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ جن پر اسجگہ بحث کرنے اور کلام کو طول دینے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔

چانکیہ برہمن کا قانون اخلاق

منوجی مہاراج کے زمانہ سے ہندوستان میں برہمنوں کی فوقیت و فضیلت اور شور و رونکی زلت و نکبت انتہا کو پہونچ چکی تھی اور قومی و نسلی امتیاز نے ظلم و ستم کو حد کمال تک پہونچا دیا تھا آخر چھٹی یا پانچویں صدی قبل مسیح میں ہندوستان کے اندر گوتم بدھ پیدا ہوئے اور انھوں نے برہمنی اقتدار کے خلاف ذات پات اور چھوت چھات کو مٹانے کی کوشش شروع کی۔ مگر گوتم بدھ کے کئی سو سال کے بعد تک بھی گوتم بدھ کے عقائد و خیالات کو کسی زبردست پادشاہ کی حمایت حاصل نہیں ہوئی اور برہمنوں کے اقتدار کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہونچ سکا۔ سکندر نے ۳۲۵ قبل مسیح میں پنجاب و سندھ کے راجاؤں کو مغتوح و مغلوب کیا اور ۳۲۵ قبل مسیح میں ہندوستان سے رخصت ہو گیا۔ اُس کے دہلی برس بعد قوزج کے ایک برہمن چانکیہ نامی نے مگدھ دیس کے فرمانروا خاندان نند کی حکومت کا خاتمہ کر کے چندر گپت موریاکو مگدھ کا فرماں روا بنایا اور خود اُس کا وزیر و مشیر بنا۔ یہ چندر گپت موریہ اپنے وزیر باندہیر چانکیہ برہمن کے اشارہ و نہر

کام کرتا تھا۔ چانکیہ نے جو کوتلیا برہمن اور وشنو گپتا کے نام سے بھی مشہور ہے منوجی ہماراج کی منوسمرتی کو خشودر وائے کسی قدر پاک کر کے بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب و مدقن کیا۔ منوسمرتی کا یہ خلاصہ ارتھ شاستر کے نام سے موسوم اور چندر گپت کی حکومت کا قانون سلطنت بنا۔ ارتھ شاستر اور منوسمرتی کے قوانین میں کوئی قابل تذکرہ فرق نہیں ہے۔ لیکن چانکیہ برہمن نے دو اور اخلاقی کتابیں بھی لکھی ہیں جو چانکائی درپن اور بیج منتر کے نام سے مشہور ہیں جن کا ترجمہ نوشیرواں نے فارسی زبان میں اور منصور عباسی نے عربی زبان میں کرایا تھا۔ چانکیہ برہمن منوجی ہماراج کے بعد ہندوستان کا سب سے بڑا مقنن مانا جاتا ہے۔ گروتھ منتر اور چانکائی منتی دراصل قانون سلطنت نہیں۔ بلکہ اخلاقی کتابیں ہیں۔ ارتھ شاستر جو قانون سلطنت ہو اسکو منوسمرتی کا دوسرا ایڈیشن کہنا چاہئے۔ چندر گپت موریہ کا پوتا ہماراجہ اشوک جو قریباً سنہ ۲ قبل مسیح میں تخت نشین ہوا اپنے آبائی برہمنی مذہب کو ترک کر کے بڑھ مذہب کا پیرو اور مبلغ بن گیا۔ ہندوستان کی غالب آبادی جو برہمنوں کے ناقابل برداشت اقتدار و تسلط سے نالاں تھی ہماراجہ اشوک کی حامی و معاون بن گئی اور بہت جلد تمام براعظم ہندوستان پر اشوک کی شہنشاہی قائم ہو کر بڑھ مذہب سرکاری مذہب بن گیا۔ یوں سمجھنا چاہئے کہ منوجی ہماراج جس برہمنی مذہب کے مقنن اول تھے چانکیہ برہمن اس کا خاتمہ ہوا۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہماراجہ اشوک کے قوانین سلطنت (جن کو بڑھ مذہب کے قوانین سلطنت کہنا چاہئے) سے پہلے چانکیہ برہمن کے اخلاقی قانون چانکائی منتی درپن کا اقتباس بھی پیش کر دیا جائے تاکہ اس بات کا صحیح اندازہ ہو سکے کہ منوجی ہماراج کے زمانے سے لیکر چانکیہ برہمن کے زمانے تک اس ملک کے عام اخلاق میں کس قدر فرق پیدا ہوا تھا اور بڑھ مذہب اپنی سرکاری مذہب بننے سے پہلے پہلے برہمنی اخلاق کو کس قدر متاثر کر سکا تھا۔ چانکائی منتی میں سترہ ادھیاد اور قریباً ساڑھے تین سو اشلوک ہیں۔ اس کے خیالات اور ادائے بیان میں ایک حسن اور خوبی موجود ہے جو منوسمرتی میں قطعاً نظر نہیں آتی اور یہی خوبی باعث اس کا ہوئی

کہ فارسی اور عربی میں بھی اُس کے تراجم ہوئے۔ ذیل کے اقتباس میں ہر اشلوک کا حوالہ خاتمہ پر اس طرح درج ہے کہ اد پر ادھی (باب) کا نمبر اور نیچے اُس ادھی کے اشلوک کا نمبر ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ چانکیہ برہمن یونان کے مشہور حکیم ارسطو کا معاصر تھا۔ پنج منتر جبکا خلاصہ ہتوپدیش کے نام سے مشہور ہے نہایت دلچسپ کتاب ہے جس میں جانوروں کی حکایات ہیں۔

حکمت کی باتیں

(۱) تنہا آدمی سے عبادت۔ دوسے پڑھنا۔ تین سے گانا۔ چار سے سفر۔ پانچ سے زراعت اور بہت سے آدمیوں سے جنگ ہوتی ہے۔ (۴)

(۲) بے اولاد کا گھر خالی ہے۔ بے بھائی کے دنیا خالی ہے۔ جاہل کا دل خالی ہے۔ اور مفلس کے حق میں سب کچھ خالی ہے (۱۴)

(۳) اُسی وقت تک خوف سے ڈرنا چاہئے جب تک وہ سامنے نہیں آیا اور جب آپہنچے تب ڈرنا نہ چاہئے بلکہ اُسکے دور کرنے پر مستعد رہنا چاہئے (۵)

(۴) جو شہوت پرست نہیں وہ جسم کے آرائشی سامان سے محبت نہیں کرتا۔ راست باز اور صاف گو مکار نہیں ہوتا۔ (۵)

(۵) شہوت کے برابر دوسری بلا نہیں۔ جہالت کے برابر دوسرا دشمن نہیں۔ غصہ کے برابر دوسری آگ نہیں۔ علم کے برابر دوسری مسترت بخش چیز نہیں (۱۴)

(۶) اگر سانپ۔ پادشاہ۔ شیر۔ بھیڑ۔ طفل شیر خوار۔ گای بیگانہ۔ جاہل مطلق۔ سوتے ہوں تو ان کو جگانا نہ چاہئے (۹)

(۷) کتابیں بہت ہیں۔ علوم کثیر التعداد ہیں۔ مصائب بیشمار ہیں۔ فرصت قلیل ہے لہذا جو خوبیوں کا خلاصہ ہو اُسی کو قبول کرنا چاہئے۔ (۱۵)

مذہب و عقائد

(۱) انسان تنہا موت و حیات پاتا۔ تنہا رنج و راحت اٹھاتا۔ تنہا دونوں میں جاتا۔ تنہا

نجات پاتا ہے ان کاموں میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا (۱۵)

(۲) برہم گیانی کو سورگ۔ بہادر کو زندگی۔ قادر الٰہ کو عورت۔ بے غرض کو دُنیا پر کاہ کے برابر ہے (۱۶)

(۳) سفر میں علم دوست ہے۔ گھر میں عورت دوست ہے۔ بیماری میں علاج دوست ہے مرے ہوئے کا دوست اُس کا دین ہے (۱۷)

(۴) انسان ہشت کی اور دیوتا نجات کی آرزو رکھتے ہیں (۱۸)

(۵) ایان کے سوا کوئی چیز باقی اور قائم رہنے والی نہیں (۱۹)

(۶) جیسی تقدیر ہوتی ہے ویسی ہی عقل و تیز ہو جاتی ہے اور ویسی ہی تدبیر سمجھتی اور ویسے ہی مددگار ملتے ہیں (۲۰)

(۷) دیوتا نہ لکڑی میں ہے نہ پتھر میں اور نہ مٹی کی مورت میں بلکہ اعتقاد میں موجود ہے اس لئے اعتقاد ہی اصل چیز ہے (۲۱)

ترغیبِ علم

(۱) جاہلوں کو صحبت سے دور رکھنا سب سے جاہل اگرچہ بظاہر انسان نظر آتا ہے لیکن درحقیقت حیوان مطلق ہے اور اپنی یہودہ باتوں سے دل کو ایسی اذیت پہنچاتا ہے جیسے نابینا کو کانٹا (۲۲)

(۲) جیسے ایک ماہتاب بنیاتاریکی کو دور کر دیتا ہے جو ہزار ہا ستاروں سے دور نہیں ہو سکتی ایسے ایک با علم و مہر لڑکا خاندان کی زینت ہوتا ہے جو سیکڑوں جاہلوں سے ممکن نہیں (۲۳)

(۳) اُس گائے سے کیا حاصل جو نہ دودھ دے نہ گیا بھن ہو اور ایسے لڑکے سے کیا فائدہ جو نہ عالم ہو نہ فرمانبردار ہو (۲۴)

(۴) دُم سگ کی مانند بے علم کی زندگی غیر مفید ہوتی ہے کیونکہ کتے کی دُم نہ اُسکی شرمگاہ کو ڈھانپ سکتی ہے نہ چمچر اور کبھی کو اڑا سکتی ہے۔ (۲۵)

(۵) بے دولت کا آدمی حقیقی مفلس نہیں ہے جو علم کی دولت سے محروم ہے وہ درحقیقت

مفلس ہے۔ (۱۱)

(۶) اگر آرام چاہتا ہے تو طلب علم کو ترک کر دے اور اگر علم کا طالب ہے تو آرام کو چھوڑ دے
آرام طلب کو علم کیسے مل سکتا ہے اور علم طلب کو آرام کہاں میسر آ سکتا ہے (۱۲)

عام اخلاق

(۱) شیر کی یہ عادت ہے کہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے دلیری کے ساتھ کر گذرتا ہے شستی
نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم کو بھی لازم ہے کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا اُس کو ہمت اور دلیری کے ساتھ
انجام کو پہنچائیں (۱۳)

(۲) پوشیدہ جماع کرنا۔ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کھانا فراہم کرنا۔ بیکار رہنا۔ کسی پر اعتماد
نہ کرنا۔ دشمن سے اپنے آپ کو بچانا یہ پانچ صفیں کوتے سے سیکھنی چاہئیں (۱۴)

(۳) نہایت سیدھی عادت کا بھی نہ رہنا چاہئے۔ ایسی عادت سے بڑا نقصان ہوتا ہے
جیسے جنگل کے بیدھے ہی درخت کاٹے جاتے ہیں اور ٹیرھے آرام سے کھڑے رہتے ہیں (۱۵)

(۴) بے صبر برہمن۔ قانع پادشاہ۔ باحیا کسی اور بے حیابی بی نالایق سمجھے جاتے ہیں (۱۶)

(۵) نالایق اور کانٹا ان کے دو ہی علاج ہیں۔ جوتے سے ان کا منہ توڑنا یا ان سے
دور رہنا (۱۷)

(۶) احسان کرنے والے پر احسان کرنا چاہئے اور مارنے والے کو مارنا چاہئے اسیکو عدل
کہتے ہیں (۱۸)

دولت پرستی

(۱) بغیر روپیہ کے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے رفع مصیبت کے لئے روپیہ کی
حفاظت ضروری ہے۔ (۱۹)

(۲) جہاں دولت مند لوگ۔ مید خواں برہمن۔ راجہ۔ دریا۔ طبیب موجود نہ ہوں وہاں

ایک دن بھی نہ رہنا چاہئے (۱)

(۳) اپنی دولت دوسرے کے قبضہ میں جانے سے معرض خطر میں پڑ جاتی ہے۔ تخم کی کمزوری سے کھیت کی پیداوار کم ہو جاتی ہے (۵)

(۴) جس کے پاس دولت ہو اُسی کے سب دوست ہیں۔ جس کے پاس دولت ہو ایک سب بھائی برادر ہوتے ہیں۔ جس کے پاس دولت ہو وہی مرگنا جاتا ہو۔ جس کے پاس دولت ہے وہی عالم گنا جاتا ہے (۶)

(۵) دولت اور غلہ کے معاملے میں۔ علم کے تحصیل کرنے میں۔ کھانے پینے میں۔ لین دین کے معاملے میں جو شخص شرم کو علیحدہ رکھے گا وہی خوش رہیگا (۷)

(۶) بھائیوں کے قبضہ میں گئی ہوئی دولت۔ غیروں کے اختیار کا کھانا۔ ضعیفی میں عورت کا مرنا انسان کی تکلیف کا باعث ہو (۸)

خود مطلبی

(۱) خاندان کے واسطے ایک کو۔ شہر کے لئے خاندان کو۔ ملک کے واسطے شہر کو اور اپنے مطلب کے واسطے سب کو چھوڑ دینا چاہئے (۱)

(۲) جہاں روزگار زندگی اور سخاوت نہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ محبت نہ رکھنی چاہئے (۲)

عورت کا مرتبہ

(۱) دریا۔ مسلح سپاہی۔ پنجے اور سینک رکھنے والے جانور۔ پادشاہ اور عورت پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے (۱)

(۲) مردوں سے عورتوں کی خوراک درنی چیا چو گنی۔ محبت چھ گنی زیادہ ہوتی ہے (۲)

(۳) جھوٹ بولنا۔ بغیر سچے کام کرنا۔ فریب۔ حماقت۔ طمع۔ ناپاکی۔ بی رحمی یہ عورت کے جلی عیب ہیں (۳)

(۴) غیروں کے گھر پھر نیوالی عورت اور بے وزیر کا پادشاہ بہت جلد برباد ہو جاتے ہیں (۴)

(۵) گھومنے والا برہمن عزت پاتا ہے لیکن باہر پھرنے والی عورت بگڑ جاتی ہے (۵)

(۶) شہزادوں سے تہذیب اخلاق۔ عالموں سے شیریں کلامی۔ تمار بازوں سے درد انگونی

اور عورتوں سے مکاری سیکھنی چاہئے (۱۳)

(۶) آگ۔ پانی۔ جاہل مطلق۔ سانپ۔ خاندان شاہی اور عورت یہ سب بے ہلاکت

ہوتے ہیں۔ ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہئے (۱۴)

(۸) دوست۔ خدمتگار۔ بھائی اور عورت مفلس آدمی کو چھوڑ دیتے اور جب وہ دولت مند

ہو جاتا ہے تو پھر اُس کے پاس آ جاتے ہیں (۱۵)

ذات پات کا امتیاز

(۱) اگر بڑھیا خاندان کی لڑکی بد صورت بھی ہو تو اُس سے شادی کر لے لیکن گھٹیا خاندان

کی خوب صورت لڑکی سے بھی شادی نہ کرے کیونکہ شادی بڑے یا برابر کے خاندان میں ہی کرنا

بہتر ہے (۱۶)

(۲) آدمیوں میں جھام۔ پرندوں میں زرخ۔ جانوروں میں گیدڑ زبان دراز اور چالاک

ہوتے ہیں اور عورتوں میں مانن نابکار ہوتی ہے (۱۷)

برہمن کا مرتبہ

(۱) برہمن دشنا لیکر اپنے جھان کو۔ اور شاگرد بعد تحصیل علم استاد کو اور ہرن دُون لگے

ہوئے جنگل کو چھوڑ دیتے ہیں (۱۸)

(۲) عورتوں کا گرداُن کا شوہر ہے اور چاروں قوموں کا گرد برہمن ہے (۱۹)

(۳) کھانے کے وقت برہمن۔ بادل گر بنے پر مور۔ غیروں کو نفع پہنچنے پر نیک لوگ

دوسروں کو مصیبت پہنچنے پر نالایق لوگ خوش ہوا کرتے ہیں (۲۰)

(۴) جو برہمن روپیہ کے لئے وید پڑھتے اور شودر کا کھانا کھاتے ہیں اُن سے مارے زہر

کی طرح کچھ بھی نہیں ہو سکتا (۲۱)

(۵) جو برہمن لاکھ کی چیزیں۔ روغن میاہ۔ شہد۔ روغن زرد۔ شراب اور گوشت فروخت

کرتا ہے وہ برہمن شودر کہلاتا ہے (۲۲)

(۶) جونیک بخت آدمی اپنی حیثیت کے موافق محتاج برہمن کو کچھ تھوڑا سا بھی دیتا ہے
اُس کو بے شمار ہو کر واپس ملتا ہے (۱۲)

(۷) برہمنوں کی ضیافت ہی اُنکی تیوہار کی خوشی ہے۔ تازہ گھاس گایوں کے لئے تیوہار
کی خوشی ہے۔ مگر مجھے جنگ ہی تیوہار کی خوشی ہے (۱۳)

(۸) جن گھروں میں برہمنوں کے قدم نہ گئے ہوں اُن کو مرگھٹ کے برابر سمجھنا چاہئے (۱۴)
(۹) برہمن اس دنیا میں ایسا ہے جیسے دریا میں کشتی لیکن اس کشتی کا یہ عجیب دستور ہے
کہ اس کے نیچے رہنے والے عبور کر جاتے ہیں اور جو اوپر رہنا چاہتے ہیں وہ نیچے گر کر غرق
ہو جاتے ہیں (۱۵)

دوستی

(۱) جھوٹے دوست کا تو مطلق اعتبار نہ کرنا چاہئے مگر سچے دوست پر بھی کبھی اعتماد
نہ کرے اس لئے کہ اگر وہ کبھی رنجیدہ اور ناراض ہو گا تو بھید کی باتوں کو ظاہر کر دے گا (۱۶)
(۲) بدچلن۔ عھیاں شکار۔ بُری جگہ سکونت رکھنے والے سے جو دوستی کرتا ہے وہ برابر
ہو جاتا ہے (۱۷)

(۳) بدباطن دوست سے دوست کا نہ ہونا ہی اچھا ہے (۱۸)

احتیاط و ہوشیاری

(۱) دل سے غور کئے ہوئے کام کو زبان سے نہ کہنا چاہئے بلکہ حکمت عملی سے چھپانا
چاہئے اور پوشیدہ ہی عمل میں لانا بہتر ہے (۱۹)
(۲) مرد بدباطن اور سانپ ان دونوں میں سانپ اچھا ہے کیونکہ سانپ موت
آنے پر کاٹتا ہے اور بدباطن ہر دم اور ہر قدم پر (۲۰)
(۳) فساد کے مقام سے۔ دشمن کی گرفت سے۔ خوفناک قحط سے اور نالایقوں کی
صحبت سے جو شخص دور رہتا ہے وہ سب طرح محفوظ رہتا ہے (۲۱)

(۴) پانی میں تیل۔ نالایتوں میں راز کی بات۔ داناؤں میں شاستریہ چیزیں تھوڑی بھی ہوں تو اپنی مخصوص صفات کے سبب خود بخود بھیل جاتی ہیں (۱۴)

گوشت خوری

(۱) چاول سے وہ چند طاقت آرد گندم میں موجود ہے۔ آرد گندم سے وہ چند طاقت دودھ میں ہے۔ دودھ سے وہ چند طاقت گوشت میں اور گوشت سے وہ چند طاقت روغن زرد میں ہے۔

(۲) ساگ سے بیماری بڑھتی ہے۔ دودھ سے جسم خرب ہوتا ہے۔ روغن زرد سے لطف پیدا ہوتا ہے اور گوشت سے گوشت بڑھتا ہے۔

ہمارا جہ اشوک کے اخلاقی قوانین

ہمارا جہ اشوک ہندوستان کا سب سے بڑا ہمارا جہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اُسکی سلطنت قریباً تمام براعظم ہندوستان پر پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن جیسا کہ مقدمہ تاریخ ہند قدیم جلد اول میں ذکر آچکا ہے اشوک اور اُس کی عظمت سے ہندوؤں کی روایتوں اور کتابوں نے واقف نہیں کیا بلکہ وہ یورپی مفتشین کی سعی و کوشش کے ذریعہ صفحات تاریخ میں نمودار ہوا ہے اور بہت ہی قلیل زمانہ گزرا ہے کہ ان غیر ملکیوں کی تلاش و جستجو کے طفیل ہندوستان کے ایک بڑے بڑے راجہ کا وجود ہندوستانیوں نے تسلیم کیا ہے۔ اندرین صورت اشوک کے آئین قوانین سلطنت کو مرتب و مدون حالت میں تلاش کرنا فضول ہے۔ برہمنوں کے مذہبی تعصب نے جس عظیم انسان شخص کے وجود ہی کو غائب و معدوم بنا دیا تھا اُسکے آئین و قوانین وہ کتابی حالت میں کیسے قلب بند کر سکتے تھے جو غیر معروف تحریریں یا کسی کتاب کے بوسیدہ اوراق دکن یا فیپال وغیرہ سے ایسے دستیاب ہوئے ہیں جسے اشوک کی شخصیت کے متعلق کچھ خرائن پیدا ہوتے ہیں وہ بھی یورپی مفتشین کی پامردی کا نتیجہ ہیں اور خود ہندوؤں کو بھی ان

یورپی محققین ہی کے ذریعہ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اشوک کے وجود کا پتہ ہندوستان کے بعض پورائے کاغذات سے چلایا گیا ہے۔ عجمیوینک ساخت چٹم دیگران مینامرا۔

اشوک نے اپنے ہمدر حکومت میں جاجا عوام کی تعلیم و تربیت کے لئے پہاڑوں کی چٹانوں۔ سینٹ کے تعمیر کردہ ستونوں تراشیدہ پتھروں کی سلوں پر کچھ اخلاقی ہدایات کندہ کرادی تھیں۔ اُن میں سے بعض جو اب تک باقی رہ گئیں اور طول و عرض ہند سے جاجا دستیاب ہوئیں اس بُدھ مذہب کے پیرواراجہ کے خیالات و جذبات کا اُن کے ذریعہ کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔

شدیم خاک و لیکن ہوئے تربتِ ما تو اں شناخت کریں لجئے مرد می خیزد
اشوک جس زمانے میں برہمنی مذہب ترک کر کے بُدھ مذہب میں داخل ہوا ہے اُس زمانے میں بُدھ مذہب کی اصلی حالت باقی نہ تھی بلکہ اُس میں بہت سے بدعات نے رواج پایا تھا۔ لہذا اشوک کی ان پتھروں پر کندہ ہدایات کو بھی کچھ بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ تاہم ذیل میں سنٹ۔ اے۔ اسمتھ کی کتاب کے ذریعہ اُن کا جو خلاصہ اور حاصل مطلب درج کیا جاتا ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ وہ ہوندا۔

(۱) اشوک تختِ فرمانروائی پر جلوہ افروز ہونے اور بُدھ مذہب کے تسلیم و قبول کر لینے کے بعد اب تک بھی گوشت کھانا اور خصوصی اہتمام سے شکار کھیلنا تھا لیکن پھر اُس نے گوشت خوری خود بھی ترک کر دی اور اپنی رعایا کو بھی گوشت خوری سے باز رکھنے کی ہدایت کی۔

(۲) جو لوگ گوشت کھانا ترک نہ کریں وہ خاص خاص جانور خاص پابندیوں کے ساتھ بیج کر سکتے تھے لیکن حکم کے خلاف کسی جانور کو ذبح کرنے کی سزا سولی یا پھانسی تھی۔

(۳) والدین۔ بزرگوں اور استادوں کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کو مد نظر رکھنا بہر حال ضروری لازمی تھا۔ خلاف درزی کی حالت میں عبرتناک سزا دی جاتی تھی۔

(۴) راست گفتاری و راست کرداری کی سخت تاکید تھی۔

(۵) اشوک نے مذہبی رواداری کی بہت تاکید کی تھی کہ اپنے ہمسایہ کے مذہب عقائد کا

ذکرِ برے الفاظ میں ہرگز نہیں کرنا چاہئے اُس کے الفاظ تھے کہ تمام مذاہب کا اصل مقصود تزکیہ نفس ہے۔ جزیات میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہوں اصل اصول سب کا ایک ہے۔

(۶) جن مذاہب کے اعمال مذہبی اور عبادات میں جانوروں کی قربانیاں لازمی تھیں اُن کو اشوک نے قانوناً ممنوع اور ناجائز قرار دیدیا تھا اس سے مذہبی رواداری کی حقیقت پورے طور پر سمجھ میں آسکتی ہے یعنی عقائد میں آزادی تھی مگر اعمال میں آزادی نہ تھی۔

(۷) صدقہ و خیرات کی تاکید کی گئی تھی اور زبردست ترغیب و تحریص دی گئی تھی۔ اور دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا سب سے بڑی خیرات بتائی گئی تھی۔

(۸) غلاموں اور نوکروں کے ساتھ نرمی و رعایت کا برتاؤ کرنے کی تاکید کی گئی تھی تارک الدنیا لوگوں کے ساتھ نیک سلوک ضروری ٹھہرایا گیا تھا۔

(۹) سرکاری اہلکاروں اور صوبوں کے حاکموں کو حکم تھا کہ وہ فرائض سلطنت انجام دینے کے علاوہ لوگوں کو نیکی و نیک اعمال کی نصیحت کرتے رہنا بھی اپنے فرائض منصبی میں شامل سمجھیں اور خاص اوقات میں لوگوں کو جمع کر کے وعظ و پند سنائیں۔

(۱۰) ہر شہر و قریہ میں محتب اور نگران امور عامہ بھی مقرر کئے گئے تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ اس بات کی دیکھ بھال رکھیں کہ لوگ والدین اور اُستادوں کی نکریم میں کوتاہی تو نہیں کرتے اور جانوروں پر ظلم تو نہیں ہوتا اور عورتیں بدچلی میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ یہ محتب عام رعایا اور شاہی خاندان سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے اور سب کی بلا و رعایت یکساں خبر رکھتے تھے۔

(۱۱) اشوک نے راستوں کے کنارے سایہ دار درخت بالخصوص آم اور کیلے کے درخت نصب کرائے تھے۔ مسافروں کی آسائش و سہولت کا بھی اُس کو خیال تھا۔

(۱۲) جانوروں اور انسانوں کے لئے دواخانے جاری کئے تھے۔ یہ دواخانے اپنی حکومت سے باہر دوسری ہمسایہ حکومتوں کی حدود میں بھی اُس نے اپنے اہتمام سے جاری کرائے تھے۔ جسکو ہمسایہ حکومتوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا ہوگا۔

(۱۳) بُدھ مذہب کی تبلیغ کے لئے اُس نے دکن، لنکا، اور دوسرے ممالک مثلاً چین و کشمیر و تبت تک مبلغین روانہ کئے اور اُسی کی تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں بُدھ مذہب ایشیا کا ایک مشہور اور وسیع مذہب بن گیا۔

(۱۴) اشوک کے زمانے سے ہندوستان میں گوشت خوری کو عیب سمجھا جانے لگا یہاں تک کہ دوبارہ پیدا ہونے والے برہمنی مذہب نے بھی اس اثر کو اپنے اندر محفوظ رکھا اور ترک گوشت خوری کے نتیجے میں اس ملک کی رہنے والی بعض اقوام کے اخلاق میں بعض مخصوص عیوب نمایاں ہوئے جو آج تک موجود چلے جاتے ہیں۔

بس اس سے زیادہ اشوک کے نظامِ سلطنت کی بابتہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اور اس کوتاہی کی تاثر مزہ داری ہندوستان کے برہمنوں پر عائد ہوتی ہے۔ اشوک کی طرح خدا جانے اور کتنے غیر برہمن اور بُدھ مذہب کے راجا گذرے ہوں گے جن میں سے اکثر کے نام تک بھی نہیں معلوم ہو سکے اور بُدھ مذہب والوں کی حکومت کا ایک طویل زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اُس کے متعلق کوئی جھوٹی سچی روایت بھی برہمنوں کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ اشوک کے متعلق جو کچھ انکشافات ہوئے ہیں ان کو بہت غنیمت سمجھنا چاہئے ۵

زخیل در دکشاں غیر مانماند کے بیار بادہ کہ ماہم غنیمتیم بے

ساسانیوں کا نظامِ اخلاق

اشکانیوں کی سلطنت کے متعلق مقدمہ تاریخ ہند قدیم جلد اول میں مفصل بحث گزر چکی ہے۔ اشکانیوں کی سلطنت کے برباد ہونے پر ایران میں اردشیر نے ساسانی سلطنت کی بنیاد ۲۲۴ء میں رکھی۔ یہ ساسانی سلطنت مسلمانوں کی آمد تک ایران میں قائم رہی۔ زرتشتی مذہب کی کتابیں سکندر نے ۳۳۰ء قبل مسیح میں سب جلا ڈالی تھیں۔ ساڑھے پانچ سو سال کے بعد اردشیر نے انتہائی کوشش و تلاش کے بعد کہیں کہیں سے کچھ اوراق فراہم کئے۔ زبانی

روایات کو قلمبند کر لیا اور خود بھی ایجاد و اختراع سے کام لیکر از سر نو دین زردشتی کو رواج دینا چاہا لیکن ظاہر ہے کہ جب اصل مذہبی ہدایت نامہ ہی مکمل موجود نہ ہو تو چند اوراق سے کیا کام چل سکتا تھا۔ بہر حال دین زردشتی سے مشابہ ایک مذہب ایجاد ہوا جس میں زردشت کو پیغمبر مانا گیا اور بدعتی اعمال و عقائد کو بھی زردشت کی جانب منسوب کیا گیا تھا۔ اصل دین زردشتی اور ساسانیوں کے اس ترتیب دادہ دین زردشتی میں یقیناً بہت کچھ فرق اور اختلاف ہو گا لیکن ساسانی اسی کو دین زردشتی یا دین بھی سمجھتے رہے۔ اردشیر کی تخت نشینی کے ایک سال بعد ہی جبکہ اردشیر دین زردشتی کی ترتیب دین میں ہمتن مصروف تھا ایک معنی نبوت مانی کا ظہور ہوا اور اُس نے اپنا ایک جدید مذہب شہ ۲۳۷ء سے لوگوں کو تلقین کرنا شروع کیا۔ بہت سے لوگ حتیٰ کہ اردشیر کے بعض اہل خاندان بھی اُس کے معتقد ہو گئے لیکن پندرہ سال کے بعد جبکہ مانی کے بہت سے معتقد ملک ایران میں پیدا ہو گئے تھے مانی کو شہ ۲۴۲ء میں ایران سے اس لئے شاہی حکم کی موافق جلاوطن کیا گیا کہ وہ اشتر اکیت کی جانب مائل اور استبدادیت کا مخالف تھا۔ وہ ہندوستان چلا آیا۔ یہاں سے ملک چین کی طرف چلا گیا۔ مانی کو اگرچہ استبداد کے مقابلے میں مغلوب ہونا پڑا مگر اُس کے تعلیم کردہ بعض عقائد و اعمال ساسانی دور حکومت کے مذہب اخلاق میں ضرور دخل پانگئے۔ ساسانیوں کا یہ مرکب نظام اخلاق قریباً چار سو سال تک ایران میں رائج اور پنجاب و سندھ و گجرات تک بھی ساسانی فاتحین کے ذریعہ اُسکا اثر پہونچا۔ اس کے بعد مُزدک نامی ایک شخص ایران میں پیدا ہوا جس نے ساسانی مذہب و اخلاق میں ترمیم کر کے اشتر اکیت کو رواج دینا چاہا اور زہر زمیں، زن کو سب کی مشترکہ ملکیت قرار دیا مگر نوشیرواں نے اُس کو شہ ۲۹۰ء میں قتل کیا۔ ساسانیوں یا مجوسیوں کے آخری دور حکومت میں نوشیرواں ایک ایسا پادشاہ گزرا ہے جس کو تمام دنیا میں اپنے عدل و داد کی وجہ سے شہرت عظیم حاصل ہے اور وہ بھی متنفذین عالم میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا پہلے ساسانیوں کے وہ قوانین اخلاق درج کئے جاتے ہیں جو چار سو سال سے زیادہ عرصہ تک

ایران میں رائج رہے اس کے بعد نو شیرداں کی حکومت پر نظر ڈالی جائیگی۔

(۱) تھوڑے گناہ کو بھی بہت تصور کرنا چاہئے اور اُس سے پرہیز لازمی ہے اس لئے کہ قیامت کے دن اگر رقی برابر بھی گنا ہو گا وزن نیکیوں سے بڑھ گیا تو اُس کا نتیجہ دوزخ ہو گا۔ ہمیشہ نیکیوں کی طرف راغب رہنا چاہئے۔

(۲) خدائے تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے۔

(۳) ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اگر وہ فوت ہو گئے ہوں تو اُن کی نجات کے لئے دُعا ئیں کرنا۔ آفتاب کی ہر روز تین بار پرستش کرنا۔ ہاتھاب کی ہر مہینے تین بار پرستش کرنا۔ ہر سال نوروز کے دن خدا کی عبادت کرنا ضروری اور اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے۔

(۴) اپنے مال میں سے دسواں حصہ خیرات کرنا چاہئے۔

(۵) اُغلام کو پرہیز کرنا چاہئے جو آدمی اس بدکاری کے مرکب ثابت ہوں اُنکو قتل کر ڈالنا چاہئے

(۶) مرد و عورت کو کستی یعنی جینیو (زنار) ضرور استعمال کرنا چاہئے اور اس زنار میں گچار

گڑبیں لگانا ضروری ہیں جو لازمی عقیدوں کی یاد دہانی کا موجب ہیں۔ اول توحید باری تعالیٰ دوم زردشت کا پیغمبر برحق ماننا۔ سوم ہر چیز کا مالک خدائے تعالیٰ ہی۔ چہارم نیکی و اعمالِ صالحہ کو مقدم رکھنا۔

(۷) آگ ہمیشہ گھر میں روشن رکھنی چاہئے اُس میں کوئی ناپاک چیز نہ جلائی جائے۔

(۸) مُردہ کا کفن پورا کرنے پکڑے کا ہونا چاہئے۔

(۹) ناخن تراش کر ہمیشہ دفن کر دینا چاہئے ویسے ہی زمین پر نہیں ڈال دینا چاہئے۔

(۱۰) خواب سے بیدار ہو کر سب سے پہلے زنار کھول کر پھر باندھنی چاہئے۔ بغیر زنار باندھ کر ایک

قدم بھی نہیں چلنا چاہئے۔

(۱۱) پسرو و دختر کی شادی جلدی کرنی چاہئے جو بے اولاد ہو گا وہ جینیو دپل (بیل صراط) سے

نہ گزر سکے گا بے اولاد کو لازم ہے کہ وہ کسی دوسرے کا بچہ لیکر اپنی اولاد بنالے (جیسا کہ

ہندؤں میں دستور ہے)

(۱۲) زراعت کا پیشہ تمام پیشوں سے بہتر سمجھنا چاہئے اور کاشتکار کی عزت کرنی چاہئے

(۱۳) مذہبی عالم کو اچھا کھانا کھلانا چاہئے۔

(۱۴) کبھی کبھی تمام مال و اسباب خیرات کر دینا چاہئے (جیسا کہ قنوج کا راجہ شہر دروہن

المعروف بہ راجہ سلاوت کیا کرتا تھا۔)

(۱۵) جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اُسے شیرینی کھلائیں۔

(۱۶) عہد کی پابندی ضروری ہے۔

(۱۷) کوئی اہم اور مشکل کام موبد (مذہبی پیشوا) کے مشورہ بغیر نہ کیا جائے۔

(۱۸) رات کے وقت پانی نہیں پھینکنا چاہئے نہ رات کے وقت کنویں سے پانی بھرنا

چاہئے۔ رات کے وقت پانی نہیں پینا چاہئے۔

(۱۹) گتے کو زار نہ پہونچانا چاہئے اور کھانا کھاتے وقت تین لقمے گتے کیلئے علیحدہ رکھ دیں

(۲۰) جو لوگ دین زدستی میں شامل نہیں ہیں اُنکے ساتھ کھانا پینا ناجائز ہے۔ غیر مذہب

والا اگر برتن کو چھو دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ دہات کا برتن دھونے اور مانجھنے سے پاک ہوگا

اور مٹی کا برتن پاک نہیں ہو سکتا۔

(۲۱) زمین پر برہمنہ پاؤں نہیں رکھنا چاہئے۔

(۲۲) پندرہ سال کی عمر میں زنا بندی کی رسم ادا ہونی چاہئے۔

(۲۳) صبح کو پانی میں سونا ڈال کر اُس سے منہ دھونا چاہئے۔

(۲۴) کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بُرا ہے۔

(۲۵) جب کوئی مرجلے تو تین دن اُس کے لئے آگ روشن رکھو اور مقررہ اوراد پڑھو۔

(۲۶) عورتوں پر عبادت فرض نہیں اُنکی عبادت یہی ہے کہ شوہر کو رضا مند رکھیں۔

(۲۷) اگر کوئی کسی کا مال چُر لے تو چور سے بجائے ایک درم کے دو درم وصول کرنا چاہئے

اور اُس کی کان کی لوکاٹ لینی چاہئے اور اس کے بعد دس کوڑے بھی اُس کے لگائے جائیں۔ اگر دوبارہ چوری کرے تو پہلے سے دو گنا جرمانہ اور کان بالکل کاٹ لینا چاہئے۔ بیس کوڑے اور قید کی سزا بھی دیجائے۔ یہ ایک درم کی چوری کی سزا ہے اگر تین یا چار درم کی چوری ہو تو دو ماہ کا تھکا جائے اور پانچ درم کی چوری پر سزائے قتل دیجائے۔

(۲۸) زانیہ عورت کا قتل کرنا کسی دزدے کے قتل کرنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔

(۲۹) اگر طبیب کسی مرض کے لئے مُردے کا گوشت بتائے تو کھا لینا جائز ہے۔

(۳۰) مُردے کے بعد رونا نہیں چاہئے۔

نوشیرواں کا قانون سلطنت

نوشیرواں کا قانون سلطنت مدون و مرتب حالت میں دستیاب نہیں ہو سکتا۔ متفرق تصانیف میں نوشیرواں کے اقوال۔ اُس کے عہد حکومت کی بعض حکایات جن میں بہت کچھ رنگ آمیزی کو بھی دخل ہے کہیں کہیں نظر آتی ہیں اور انھیں سے کچھ کچھ اندازہ نوشیروانی سلطنت کا کیا جاسکتا ہے۔ نوشیرواں کا ایک قول امام المورخین علامہ ابن خلدون نے بھی نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ نوشیرواں کا قول ہے کہ

”سلطنت فوج کے ذریعہ قائم رہ سکتی ہے اور فوج خزانہ سے اور خزانہ خراج سے اور خراج آبادی سے اور آبادی عدل سے اور عدل اہلکاران سلطنت کی فرض شناسی و دیانت سے اور ان کی فرض شناسی و دیانت و ذرا کی پاک باطنی و نیک نیتی سے ممکن ہے اور ان سب کا نگران و مصلح پادشاہ ہوتا ہے جو تمام حالات سے باخبر ہے اور سب کی اصلاح و تادیب پر قادر اور سب پر غالب ہو اور کوئی دوسرا اُس پر حاوی نہ ہو۔“

نوشیرواں کا یہ قول بہت کچھ ارسطو کے اُن آٹھ جملوں سے مشابہ ہے جو اُس نے بصورت دائرہ اپنی کتاب الیاست میں درج کئے ہیں۔

نوشیرواں کے وزراء نے وقتاً فوقتاً پادشاہ سے ہدایات طلب کیں اور نوشیرواں نے انکی درخواستوں پر ان کے جوابات تحریر کئے۔ اس قسم کی تمام تحریروں کو جمع کر کے کسی ایرانی عالم نے اُسی زمانہ کی مروجہ پہلوی زبان میں سوال و جواب کے طور پر ایک کتاب مرتب کر دی وہ کتاب فتح ایران کے بعد عربوں کے ہاتھ آئی اور عربی زبان میں ترجمہ ہوئی۔ اس عربی ترجمہ کا شہزادہ مراد ابن شاہجہاں تیموری نے سلاطین اہل جلال الدین طباطبائی زواری سے فارسی زبان میں ترجمہ کرایا اور دستور نامہ کسروی اسکا تاریخی نام ہوا جو توقیعات کسریٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت اسی توقیعات کسریٰ سے بعض سوال و جواب ذیل میں درج کرتا ہوں جن سے نوشیرواں کی سلطنت کا کچھ اندازہ ہو سکے گا۔ سوال کسی وزیر یا موبد یا مصاحب کی طرف سے ہوا جو جواب نوشیرواں کی طرف سے۔ توقیعات کسریٰ میں سوال کا عنوان مرفوع اور جواب کا عنوان توجیع ہے۔ میں نے ترجمہ کرتے ہوئے مرفوع کی جگہ التماس اور توجیع کی جگہ ارشاد کا لفظ استعمال کیا ہے جو لغت کے اعتبار سے صحیح ترجمہ نہیں ہے مگر مفہوم انہی الفاظ سے بخوبی ادا ہوتا ہے۔ (۱) التماس۔ درگاہ خسروی سے لوگ اسکا سبب معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے مجرموں کو جو بار بار سزا پانے کے بعد بھی ارتکاب جرم سے باز نہیں آتے کیوں بار بار معافی دیجاتی ہے۔

ارشاد۔ مجرم لوگ مثل بیماروں کے ہیں اور پادشاہ معالج طبیبوں کی مانند ہوتے ہیں جس طرح مرض کے بار بار عود کرانے پر طبیب بار بار علاج کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح پادشاہ مجرموں کو معافی دینے سے انکار نہیں کرتا۔

(۲) التماس۔ ایران روم میں بہت سے ایسے چھوٹے بچے بھی ہیں جن کی مائیں یہاں نہیں ہیں ان کی بابت کیا حکم ہے۔

ارشاد۔ جس وقت یہ فرمان پہنچے فوراً ان تمام بچوں کو ایسے لوگوں کی حفاظت و نگرانی میں جو مسلمہ طور پر امن و متدین ہوں اور جو تمام راستے انکے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کریں روانہ کر دو اور وہ ملک روم میں جا کر ان کچھ نکوائی ماؤں اور رشتہ داروں تک پہنچا دیں۔

(۳) التماس۔ فلاں زمیندار کے پاس اس قدر مال و دولت جمع ہو کہ خزانہ شاہی سے زیادہ ہو۔
 ارشاد۔ اُس کا تمام مال یوں سمجھو کہ ہمارے ہی خزانہ میں ہو اگرچہ وہ اُس کے گھر اور اُس کے قبضہ میں ہے مگر حقیقتاً ہمارے خزانے میں ہے اس لئے کہ ملک کی آبادی رعایا کے مال و دولت سے ہو اور رعایا پادشاہ کی ملک ہو۔ غلام کا مال درحقیقت آقا کا مال ہوتا ہو۔

(۴) التماس۔ شاہی پاس بانوں کے سردار کا کچھ مال چوری چلا گیا ہے۔
 ارشاد۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ شاہی اموال کی جو کسی کیسے کر سکتا ہے اُسے نوکری سے برطرف کر دو۔

(۵) التماس۔ آپ کی زبان پر دنیا کے زوال پذیر اور فانی ہونے کا تذکرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے۔

ارشاد۔ اس لئے کہ ہر امر و زہبت جلد فساد ہو جاتا ہے۔

(۶) التماس۔ شہزادہ نرسی نے اکثر دہقانوں اور کاشتکاروں کی زمینیں جو شہزادہ کی جاگیر کے متصل تھیں اپنے قبضہ میں لے لی ہیں۔

ارشاد۔ اس فرمان کے پہنچتے ہی اُس احمق سے ان زمینوں کو چھین کر اُن کے اصل مالکوں کا قبضہ کرادو اور خاص شہزادہ کی جاگیر بھی اُس سے لیکر اُن دہقانوں اور کاشتکاروں میں تقسیم کر دو تاکہ اس عمل سے دوسرے مفسدوں اور احمقوں کو بھی نصیحت و عبرت حاصل ہو۔
 (۷) التماس۔ فلاں علاقے کے عامل نے ایک لاکھ درہم شاہی خزانے سے بلا اجازت پُرانگی رعایا کے عام محتاجوں کو تقسیم کر دیئے۔

ارشاد۔ اس اطلاع کے پیش کرنے والے کو معلوم ہو کہ یہ مبارک کام ہمارے دائرہ فرمان سے باہر نہیں ہے۔

(۸) التماس۔ شاہی خزانچی عرض کرتا ہو کہ پادشاہ کی بخشش و عطا اس قدر زیادہ ہو کہ شاہی خزانے میں روپیہ کی کمی نمایاں ہونے لگی ہے۔

ارشاد۔ خدائے تعالیٰ مال کا زیادہ کر نیوالا ہے نہ تیرا بخل۔ عدل سے دولت فراہم ہوتی ہے نہ تیری کج سوس دجمنوری سے۔ ہمکو تیری امداد اور مشورے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا کام حکم دینا ہے اور تیرا کام حکم کی تعمیل کرنا۔

(۹) التماس۔ صوبہ اہوان کے عامل کی نسبت عالموں کے محاسب نے رپورٹ کی ہو کہ اُس نے اس سال یعنی تائیسویں سال جلوس نوشیروانی میں آٹھ ہزار سی کچھ زیادہ درہم ہر سال کے واجبی زر لگان سرکاری سے زیادہ وصول کر کے خزانہ شاہی میں داخل کئے ہیں۔

ارشاد۔ مذکورہ روپیہ کو خزانہ شاہی سے نکال کر اُن لوگوں کو جن سے یہ وصول کئے گئے ہیں احتیاط کے ساتھ واپس کر دو۔ اس لئے کہ رعایا سے ناداجب روپیہ وصول کر کے شاہی خزانے کو چُر کرنا ایسا ہی ہے جیسے مکان کی دیواروں کی بنیاد سے مٹی کھود کر اُسکی چھت کے اوپر پڑانا۔

(۱۰) التماس۔ آجکل دربار شاہی کے اکثر اہل خرد اس بات کو بہت ناپسند کرتے ہیں کہ پادشاہ کو مخبروں اور جاسوسوں سے خبریں سننے کا بہت شوق ہے اِن لوگوں کا پادشاہ کی صحبت اور خلوت میں باریاب ہونا بہت ناپسندیدہ امر ہے۔

ارشاد۔ یہ جاسوس لوگ اُس روشندان کی مانند ہیں جو تاریک مکان میں روشنی کی غرض سے کھولا جاتا ہے۔ باوجود اسکے کہ روشنی کی ضرورت ہو روشندان کو بند کرنا دانائی کی بات نہیں ہے۔

(۱۱) التماس۔ پادشاہ کی زبان پر اثنائے گفتگو میں یہ الفاظ آئے تھے کہ جو شخص اپنی دولت و طاقت پر پادشاہ کے سامنے فخر کرتا ہو وہ اپنے نفس کو زور و زور کے ذریعہ نشانہ ہلاکت اور آماجگاہ خطر بناتا ہے۔

ارشاد۔ اس لئے کہ پادشاہوں کے ایک لفظ سے یہ تینوں چیزیں یعنی نفس و مال و قوت معرض تلف میں آجاتی ہیں۔

(۱۲) التماس۔ پادشاہ باوجود اسکے کہ بخشش و عطا حد سے زیادہ کرتا ہو کسی سے وعدہ بہت ہی

کم کرتا ہے اس کا سبب کیا ہے۔

ارشاد۔ ایسا پادشاہ جو صاحب خزانہ ہو اور کسی سے خوف اور اُمید بھی نہ رکھتا ہو اُسکو چاہئے کہ وعدہ کم کرے اور بخشش زیادہ۔

(۱۳) التماس۔ اس کا کیا سبب ہے کہ پادشاہ نے اپنے پرستاران و خادمان خاص کو باوجود مقررہ تنخواہوں اور متواتر انعاموں کے ملائی جاگیریں بھی عطا فرمائی ہیں۔
ارشاد۔ تاکہ اُن سب کو یقین ہو جائے کہ اُن کے بیٹوں پوتوں کو بھی ہم اپنے ظلِ حمایت اور سایہٴ عنایت میں رکھیں گے۔

(۱۴) التماس۔ فلاں جان نثار و خوش اعمال شخص کی نسبت پادشاہ نے اچھی رائے ظاہر نہیں فرمائی۔

ارشاد۔ وہ کوہیدہ باطن اور آراستہ ظاہر ہماری خوشنودی کو خدائے تعالیٰ کی رضا مندی پر ترجیح دیتا ہے۔

(۱۵) التماس۔ فلاں شخص کی نسبت جو تلاشِ حق اور خداجوئی کے لئے ضربِ المثل ہو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ توحیدِ الہی تک نہ پہنچ سکے گا۔

ارشاد۔ اس لئے کہ وہ جو کچھ سُنتا ہے اُسی پر ایمان لے آتا ہے۔

(۱۶) التماس۔ آپ نے فلاں سردار و رئیس کا نام کس لئے دشمنانِ شاہی میں شامل فرمایا۔
ارشاد۔ اس لئے کہ وہ بد بخت ہمیشہ تارہ شاسوں سے ہماری عمر کے متعلق دریافت کرتا ہے کہ کس قدر باقی ہے اور یہ بھی دریافت کرتا رہتا ہے کہ دولتِ سامان کتنی باقی رہیگی۔

(۱۷) التماس۔ آپ نے فلاں عالم کی زبان کھینچ لینے کا حکم کیوں دیا۔

ارشاد۔ اس لئے کہ وہ لوگوں کو بعض باتیں ہماری زبان سے نکلی ہوئی بتاتا تھا جو ہم نے نہیں کہی تھیں۔ ایسی باتوں سے فساد و بد امنی پیدا ہو سکتی ہے۔

(۱۸) التماس۔ فلاں قدیمی جاں نثار کو جو پُستہا پُشت سے شاہی وفاداروں اور جانشینوں

ممتاز و مشہور شخص ہے آپ نے سخت سزا کیوں دی۔

ارشاد۔ اس لئے کہ وہ مجرموں کے ساتھ اخلاط رکھتا اور ہمارے قہر و غضب کی پرواہ نہ کر کے اُن مجرموں کی سزاؤں ہی کے احکام کی نقیصہ میں سستی کرتا تھا۔

(۱۹) آلتھامس۔ آپ نے کس طرح اس بات کا یقین کیا کہ فلاں سردار پادشاہ کا دو لختواہ نہیں ہو اور دوسرے کی پادشاہت کا آرزو مند ہے۔

ارشاد۔ اس لئے کہ وہ وسیعہ کے نامزد کرا۔ نے اور بیعت دیوہدی کے لئے بیتاب ہو۔

(۲۰) آلتھامس۔ اکثر اوقات زبان مبارک سے سنا گیا کہ پادشاہوں کے اصول حکمرانی و طریق سیاست مختلف و متفرق ہوتے ہیں لیکن رعایا کا ہر حالت میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہو۔

ارشاد۔ اس لئے کہ پادشاہوں کی رائے و تدبیر جہانبانی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن رعیت کے لئے سوائے اطاعت کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔

(۲۱) آلتھامس۔ دالئی دوم چاہتا ہے کہ رومی اسیروں کا فدیہ لے لیا جائے۔

ارشاد۔ دو رومی اسیروں کے عوض ایک خنزیر یعنی جس قدر اسیروں کی تعداد ہو اُسکی نصف تعداد کے خنزیر لیکر اسیروں کو آزاد کر دو اور اس کو کم فدیہ نہ سمجھو۔ مدعا یہ کہ اس کے بعد بھی بہت سے رومی اسیر ہونے والے ہیں۔

مذکورہ بالا اقتباس سے بخوبی ہویدا ہے کہ نوشیرواں ذاتی طور پر بہت عقلمند و ذہین اور نیک دل شخص تھا لیکن اُس نے ساسانیوں کی مطلق العنان دھسی سلطنت کے نظام میں کوئی اصلاح نہیں کی اور شاہی استبداد کو بخوبی قائم رکھا بلکہ اور زیادہ پائدار بنایا۔ جہاں تک نظام سلطنت اور اُس کے اصولوں کا تعلق ہے نوشیرواں کی سلطنت کو استبدادی سلطنت ہی کہا جاسکتا ہے جس میں رعایا کو امور سلطنت میں قطعاً کوئی دخل نہیں تھا۔ نوشیرواں ساسانیوں میں بہترین شخص ہوا ہے۔ اُس کے پیشرو اور اُس کے جانشین سب کی حکومت فرعونى و استبدادی حکومت تھی اور رعایا کو استبداد کے تسلسل نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ

نمودار بادشاہ کو خدا سمجھنے لگے۔ نو شیرواں کی سلطنت کو اچھی سلطنت کہا جاسکتا ہے لیکن نو شیرواں کو کسی نظام سلطنت کا بانی یا متقن کہنا صحیح نہیں ہے۔

ایک ضروری گذارش

میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اوپر کی فصلوں میں قانون بنی اسرائیل سے لیکر قانون نو شیرواں تک جن ممالک و اقوام و حکماء و سلاطین کے مروجہ و مجوزہ مراسم (اخلاق و معاشرت - نظامات تمدن اور قوانین سلطنت بطور نمونہ درج کئے گئے ہیں ان کی تعداد میں اور بھی اضافہ ممکن تھا لیکن میرا خیال ہے کہ قارئین کرام کو جس مقصد کے لئے ان نظامات و مراسم و قوانین کے مطالعہ کی زحمت دی گئی ہے وہ انھیں سے بخوبی حاصل ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ کی مطلق ضرورت نہ تھی۔

مذکورہ فصول میں بعض قوانین و نظامات و مراسم کے ساتھ میں نے کچھ الفاظ بطور تبصرہ شامل کر دیے ہیں اور بعض کی نسبت ضرورت نہ سمجھ کر اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ ان سب کو بڑھ لینے کے بعد ہر شخص خود بخود یہی رائے قائم کرے گا کہ ان میں سے کوئی بھی مجموعہ مراسم ایسا نہیں جو اس زمانے میں انسانی زندگی کا دستور العمل بن کر ہر قوم کو مطمئن اور فائز المرام بنا سکے۔ یہ بھی یقیناً دشوار ہے کہ ان تمام قدیم مراسم و نظامات کے مجموعے سے ایسا مجموعہ قوانین انتخاب کیا جاسکے جس سے عالم انسانیت تسکین پا جاسے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو ہم آج یورپ و امریکہ کو باوجود ادعائے ترقی و شائستگی اس طرح یحییٰ و مضطرب نہ دیکھتے جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ تمام نظامات و قوانین ان کی دسترس اور ان کے علم و ذہنیت سے باہر کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ ہم ایشیائی لوگوں سے زیادہ ان پاستانی حالات کے جو یا اور ان سے واقف و آگاہ ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو ابتدائی فصول میں سے کسی فصل میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس عالمگیر ضرورت اور عالم انسانیت کی مطلوبہ سعادت تک

پہونچنے کے لئے کیا کیا چیزیں سدرہ ہوتی رہی ہیں اور اب بھی راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ان پر نظر ڈالنا از بس ضروری ہے اور ان سے واقف ہوئے بغیر حقیقت آشنا بننا صحیح نتائج برآمد کرنا۔ اور بیماری کے صحیح علاج تک پہونچنا کسی طرح ممکن نہیں۔ لہذا اب آئندہ فصلوں میں یہی چیز سامنے آتی ہے جس کے مطالعہ سے تاریکی کے پردے جاکٹ کر آنکھوں کو صحیح طور پر کام کرنے کے لئے روشنی میسر آسکے گی اور اسی حالت میں تاریخ سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے یعنی ماضی کو مستقبل کے لئے مشعل راہ بنانے کی استعداد کا پید ا ہونا ممکن ہے۔ ابتدا کن مضامین و مطالب سے ہوئی تھی اور سلسلہ غور و فکر میں کس طرح مذکورہ نظامات و قوانین و مراسم پر نظر ڈالنے کی ضرورت پیش آئی اس کو ذہن میں رکھئے تاکہ آئندہ بیان ہونے والے مضامین و مطالب سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

مذکورہ بالا قوانین و مراسم کے متعلق یہ بات بھی قابل گزارش ہے کہ ان قوانین و مراسم کے واضعین و مجوزین و رائج کنندگان میں یقیناً مادیان برحق عقلائے روزگار۔ خود غرض نفس پرست۔ ہر قسم کے لوگ شامل ہیں چونکہ ان قوانین و مراسم کے ترمیم و تبدیل و تحریف سے پاک ہونے کی ہرگز کوئی ضمانت موجود نہیں ہے لہذا ان کے بھلے یا بُرے ہونے پر ان لوگوں کی نسبت بھی یقینی طور پر بُرے یا بھلے ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں دیا جاسکتا جنکی طرف یہ منسوب ہیں۔ صرف ایک قانون بنی اسرائیل کے بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہودیوں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے متفقہ عقیدے کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے مگر ان کا قانون بھی جو بائبل میں موجود ہے اور جب کاغذ پر اوپر درج ہوا ہے تحریف و تبدیل سے پاک نہیں ہے۔ باقی لائی کرگس۔ منوجی ہماراج۔ یونما۔ افلاطون۔ زردشت۔ کنفوشس۔ گوتم بدھ۔ اشوک۔ چانکیہ وغیرہ کی نسبت یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں سے کون کون خدائے تعالیٰ کے فرستادہ نبی تھے اور کون کون غیر نبی۔ بہر حال ہر ایک اس شخص کی عزت ملحوظ رکھنی چاہئے جس کو

کوئی قوم یا انسانوں کی کوئی جماعت عزت کی نظر سے دیکھتی ہو اور یہی انسانیت کا تقاضا ہو۔

وَحَدَّتْ وَاحِدَت

خدا نے تو لے لے ہر انسان کو یکساں اعضاء، یکساں قوی اور استعدادیں عطا کی ہیں۔ ہوا۔ پانی۔ روشنی اور غذا وغیرہ ضروریات زندگی بھی سب کی یکساں ہیں۔ اعضاء باطنی۔ دوران خون۔ تنفس۔ خواب و بیداری۔ پیدائش و مرگ وغیرہ میں بھی سب یکساں ہیں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں۔

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْشَكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ | تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد تمہارا اٹھا کھڑا کرنا ایسا ہے جیسا ایک شخص کا پیدا کرنا۔ (نعمان - ۳)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ | خدا نے تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تم سب کو تین واحد سے پیدا کیا۔ (الانعام - ۱۲)

جیسا کہ مقدمہ تاریخ ہند قدیم جلد اول میں ثابت کیا جا چکا ہے تمام انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں لہذا قوموں اور ذاتوں میں کوئی حقیقی نفارت نہیں۔ تمام انسانوں کے فطری حقوق یکساں ہیں تاہم ہر ایک انسان دوسرے انسان سے الگ پہچانا اور ہر ایک انسان اپنے ہی اپنے نام سے پکارا جاتا ہے جس طرح شناخت اور پہچان کے لئے ہر انسان کا الگ نام رکھا جاتا ہے اسی طرح قبیلوں اور قوموں کے نام سے الگ الگ گروہ اور جماعتیں پہچانی جاتی ہیں۔ افراد یا جماعتوں کا یہ امتیاز وجہ فضیلت یا باعث ذلت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں انسان کے افعال اختیاری اُس کو ذلیل یا عزیز بنا سکتے ہیں اور ہر انسان کو موقع حاصل ہے کہ خدا نے تعالیٰ کا تقرب اور تقویٰ حاصل کر کے اور اعمال صالحہ بجالا کر معزز و کرم بنائے یہ انسان کی اپنی ہی اختیاری غلطی ہے کہ وہ اعمالِ فحیحہ کا مرکب ہو کر ذلیل ہو جائے۔ ع۔ ورنہ تشریف تو برابر بالائے کس کو تاہ نیست۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات - ۲)

لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری ذاتیں اور برادریاں ٹھہرائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ شریف وہی ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے بیشک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔

جہاں تک کہ نظام کائنات - قانون قدرت اور صحیفہ فطرت کا تعلق ہے نسل انسانی کی اخوت و مساوات میں کوئی کلام نہیں۔ خدائے تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زمین - آسمان - چاند و سورج ہوا - پانی وغیرہ چیزوں سے ہر ایک انسان کو یکساں فائدہ اٹھانے کا موقع اور حق حاصل ہے۔ اب رہیں وہ چیزیں جو انسان اپنی سعی و کوشش کے ذریعہ ہی حاصل کر سکتا ہے۔ اُن سے بقدر سعی مستفید ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو امتیاز پیدا ہوتا ہے وہ ہر شخص کی دنیوی راحت و کلفت کا خود ساختہ امتیاز ہے اور ہر شخص اپنے عمل اور کوشش سے اپنی حالت میں تغیر پیدا کرنے کا حق اور اختیار رکھتا ہے۔ کسی انسان کا یہ قدرتی و فطری حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو اُس کے اعمال ارادی و افعال اختیاری میں مجبور کرے۔ انسان کے وہ اعمال و افعال جو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کے تقاضے سے سرزد ہوتے ہیں اعمال صالحہ کہلاتے ہیں اور انھیں اعمال صالحہ کی وجہ سے ایک شخص خدائے تعالیٰ کا تقرب حاصل کر کے خدائے تعالیٰ کی جناب میں معزز ہو سکتا اور خدائے تعالیٰ کو فراموش کر کے اور حیات اخروی کی جانب سے غافل اور بے پروا ہو کر خدائے تعالیٰ کی جناب میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ عالمگیر اخوت و مساوات توحید الہی کے عقیدے کی بدولت ہی قائم ہو سکتی ہے اس لئے کہ مرکزیت کے بغیر وحدت و اخوت کا تصور ممکن نہیں قومی وحدت کا مرکز قومیت اور وطنی اخوت کا مرکز وطنیت ہر اداران اخوت کو عالم انسانیت کی اخوت اور کامل و عالمگیر اخوت انسانی نہیں کہا جاسکتا۔ لہذا کامل اور عالمگیر اخوت انسانی کیلئے صرف ایمان باللہ اور توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ ہی مرکز بن سکتا ہے۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ مَا لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ۝ (القصاص - ۴)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ
(آل عمران - ۶۴)

اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو غایت مقصود یعنی معبود نہ بنا
کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی کامل مطلوب یعنی معبود نہیں
اسکی ذات کے سوا سب چیزیں فنا پذیر ہیں۔ اسی کی
حکومت ہی اور اسکی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔
ان سے کہو کہ اے اہل کتاب! آؤ ایسی بات کی طرف
رجوع کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں قابل
قبول ہے کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں
اور کسی چیز کو اسکا شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے سوا ہم پر
کوئی کیس کو اپنا مالک و محبوب و مقصود نہ سمجھے۔

ہر آئی مذہب حکم دیتا ہے کہ اعمال صالحہ بجالانے والوں کی تحکیم بد نظر رکھو یعنی جو
خدائے تعالیٰ کی جناب میں معزز ہے وہی بندوں کی نگاہ میں بھی معزز ہونا چاہئے۔ طرح
عزت و تحکیم کے اعتبار سے دنیا میں انسان کی دو ہی قسمیں ہو سکتی ہیں ایک با خدا دوسرے
مُنکر خدا یا ایک موصد دوسرے مُشرک یا ایک نیک اور دوسرے بد۔ چونکہ نسل انسانی نفس
واحد سے پیدا ہوئی ہے اور فطرتاً اُس میں اخوت قائم ہے لہذا عالم انسانیت کا وحدت و عالمگیر
اخوت کی طرف مائل ہونا عین فطرت انسانی کے تقاضے کو پورا کرنا ہے اور عالمگیر اخوت انسانی
بلا عقیدہ توحید الہی متصور نہیں ہو سکتی۔ پس عقیدہ توحید اور اخوت انسانی لازم ملزوم اور
لازمہ انسانیت ہیں۔ انسان کا خالق و مالک اور پروردگار ایک خدا ہے لہذا اُس واحد
لا شریک ہی سے تعلق پیدا کر کے اور اسی کے ذریعہ حقیقی اور عالمگیر اخوت انسانی قائم ہو سکتی
اور انسان فطرت صحیحہ پر قائم رہ سکتا ہے۔ شریک عقاید جس طرح فطرت انسانی کے مخالف ہیں
اسی طرح وحدت و اخوت انسانی کو برباد کر نیوالے اور انسان کو اُس کے مقصد حیات سے دور
ہجور کر دینے والے ہیں۔ جس قدر اعمال و افعال اخوت و وحدت انسانی کے برباد کر نیوالے ہیں

وہ انسان کو توحید باری تعالیٰ سے ہٹا کر شرک کی طرف متوجہ کر دینے والے ہو سکتے ہیں۔ ایک موحداور خدائے تعالیٰ سے تعلق عبودیت رکھنے والا ہی وحدت و اخوت انسانی کیلئے سب سے زیادہ کوشش کرنے والا ہو سکتا ہے اور اسی کی سعی و کوشش نسل انسانی کو ترقی کے مدارج طے کر سکتی اور اسی صحیح راہ عمل کو اختیار کر کے انسانیت اپنے مقصود حقیقی کو پاسکتی ہے۔

ہادیانِ برحق نے اور ہدایتِ ناجاتِ سماویہ نے نسل انسانی کو بتدریج اسی عالمگیر اخوت انسانی کی طرف بڑھایا اور خاندانوں اور قبیلوں نے قومیتوں کی صورت اختیار کی اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں مل کر بڑی بڑی جماعتیں بنیں اور ایک ایک ملک اور ایک ایک قوم کا ایک ایک تمدن اور ایک ایک مذہب قائم ہوا۔ اب اس ارتقا کا آخری و انتہائی مقام سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمام اقوام و ممالک میں اخوت و وحدت قائم اور ایمان بالقرآن یعنی عقیدہ توحید باری تعالیٰ کی تکمیل ہو اور عالم انسانیت اپنی مراد کو پہونچے اور ایک ایسا ہادی کامل مبعوث ہو اور ایسا کامل ہدایت نامہ اور کامل شریعت نوع انسان کو طے جو تمام نوع انسان کی ضروریات کو پورا کر سکے اور اقوام و ممالک کی تفریق اور مخالفتیں فنا ہو جائیں پہلے زمانے کے ہادی اور ہدایت نامے اگر اپنی اپنی قوم کے لئے موجب ہدایت و رحمت تھے تو یہ ہادی اور یہ ہدایت نامہ تمام عالم انسانیت کے لئے ہدایت و رحمت ہو اور نوع انسان میں اس کے ذریعہ اخوت کامل کا قائم ہونا ممکن ہو۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف: ۲۰۰)

اے رسول لوگوں سے کہو کہ لوگو! میں تم سب کی طرف
خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔

جبکہ قدرتی اور فطری طور پر عالم انسانیت وحدت و اخوت کی طرف بڑھنے اور ترقی کرنا خواہاں ہے تو قومیت و وطنیت کی تفریق و مخالفت کو باقی اور انسان کو اس کی وحدت و اخوت سے جدا رکھ کر مقصد حقیقی اور سراج ترقی سے محروم رکھنے کی کوشش کرنے اور راستے کی ایک درمیانی منزل پر روک دینے والے یقیناً عالم انسانیت کے اور رضائے الہی سے

دور و مہجور اور تنگ انسانیت کے جاسکتے ہیں۔

رَبِّ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَّادَهُمُ اللَّهُ
ان کے دلوں میں کچھ بیماری تھی پھر اللہ تعالیٰ نے
مَرَضًا (البقرہ-۲) ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔

انسان کی جو دو قسمیں نیک اور بد ہو سکتی ہیں اُن میں نیک وہ لوگ ہیں جو عقیدہ توحید پر قائم۔ خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کر نیوالے اور بشریت یا عالم انسانیت میں اخوت قائم کرنے کے خواہاں اور بد وہ ہیں جو مشرک اور غیر خدا کے پرستار اور عالم انسانیت میں اخوت قائم کرنے کے مخالف ہیں جن کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ وہ بدترین خلائق اور چوپایوں سے زیادہ گمراہ و ذلیل ہیں۔

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
اور سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑے رہو اور
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
تفرقہ نہ ڈالو اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم ایک دوسرے
أَعْدَاءٌ فَآلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرُوا
کے دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (آل عمران-۱۱) اور تم اُسکے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
بدلوگوں کے دل تو ہیں مگر وہ اُن سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ
اور اُنکی آنکھیں بھی ہیں مگر اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے اور
لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَلَّا لَتَنَاصِرُ
اُن کے کان بھی ہیں مگر اُن سے سُننے کا کام نہیں لیتے غرض
بَلْ هُمْ أَصْلٌ لَّوَدَعَوْهُمْ الْعَاقِلُونَ
یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اُن سے بھی گئے گزرے یہی
والااعت-۲۲) وہ لوگ ہیں جو حقیقت و راستی سے بالکل غافل ہیں۔

تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور سب کی اصل مٹی ہے۔ انسانیت کا تقاضا خاکساری ہے اور خاکساری و فروتنی ہی کے ذریعہ اخوتِ انسانی کی بنیادیں استحکام و استواری پیدا ہو سکتی ہیں۔
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
اور خدائے رحمن کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر
الْأَرْضِ هَوْنًا (الفرقان-۶) فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔

اپنی نسل و خاندان و قوم پر فخر کرنا اور دوسری قوم و نسل کے آدمیوں کو ذلیل سمجھنا اور نفسانیت و خود بینی کو اپنا شعار بنانا ایسی جاذبہ اور پرے درجہ کی شیطانت ہے اور یہی وہ چیز ہے جو اخوت انسانی کی دشمن اور شقاق و نفاق و افتراق کی صورت و موجب اور عداوت و مخالفت کی موجب ہوتی ہے۔

اَفَرَعَايَتْ مِّنَ الْاِخْوَانِ اِلٰهَهُمْ هُوَ لَا
وَاصَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمِهِ
کیا تنہا اُس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا مسیو و بنالیا ہے اور خدائے تعالیٰ نے باوجود اسکے کہ وہ علم و دانش رکھتا تھا اسے گمراہ قرار دیا۔ (البحاثیہ - ۳)

ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت و برتری اگر حاصل ہو سکتی ہے تو اعمال صالحہ کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے اور یہی حقیقی فضیلت ہے یا اس دنیوی زندگی کے ساز و سامان کے اعتبار سے خدائے تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف الاحوال بنایا ہے کہ ایک مالدار ہے دوسرا مفلس۔ یا ایک تنومند ہے دوسرا ضعیف و لاغیا یا ایک ذکی اخص ہے اور دوسرا بلید الطبع۔ یہ فرق مدارج انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور اسکو اقوام و قبائل اور نسل و خاندان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ یہ منافعی توحید اور مخالف اخوت ہو سکتا ہے نہ عداوت و مخالفت کا موجب بن سکتا ہے بلکہ اتحاد و اتفاق کے لئے ضروری اور مفید اور استحکام اخوت کیلئے لازمی ہے کوئی مفلس بھائی اپنے دولت مند بھائی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا اور دولت مند بھائی مفلس بھائی کی دستگیری کر کے اس کی محبت و اخوت کو اور زیادہ ترقی دے سکتا ہے۔ و قس علیٰ ہذا۔

اَسْ دُنْيَاکِی زَنْدَکِی مِی اَنکِی رُوزِی اَنکِی دَر مِیَانِ اَمِ تَقْسِمْ کُنِے مِز
اور ہم نے دنیاوی درجوں کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر بلند درجہ دیا تاکہ ان میں کا ایک شخص دوسرے کو اپنا مسخر بنائے اور بیشک خدائے تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کا پیدا کیا۔
وَقَدْ خَلَقْکُمْ اَطْوَارًا (نوح - ۱)

اخوت و مساوات انسانی فرق مدارج کے ذریعہ نہیں بلکہ حد و عداوت - کہ و نخوت - خود غرضی

نفس پرستی۔ بجا دشمنی وغیرہ افعالِ قبیحہ و عقائدِ باطلہ کے ذریعہ اور قوت و اقتدار اور ارادہ و اختیار کے غلط استعمال سے برباد ہوتی ہے۔ فرق، راج اور اختلافِ احوال کسی کو فطری حقوقِ انسانیت سے محروم کرنے کا موجب نہیں ہے۔ اس اختلافِ احوال کی حقیقت اس طرح بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہر شخص کی رفتار۔ گفتار۔ دستار میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے اور ہر شخص الگ پہچانا جاتا ہے تاہم یہ اختلاف نہ قبائلی اتفاق کے مخالف سمجھا جاتا ہے نہ قومی اتفاق کے منافی قرار دیا جاتا ہے نہ انسانی اتفاق کی ضد کہا جاتا ہے۔

رکھتے ہیں بلخ دھیر میں لگھائے رنگ رنگ ڈ لے ذوق اس چین کو ہے زیبِ خلاف سے اب یہ بات آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مساواتِ انسانی اور اخوتِ انسانی کے قیام کر نیکی کوشش اور نسلِ انسانی کو اُس کی صلاح و نفع تک پہنچانے کی سعی کا دوسرا نام دعوت و تبلیغِ توحید آتی ہے جس کو دعوت و تبلیغِ حق کہنا چاہئے۔ اس دعوتِ حق کو روکنے والی طاقت کا نام باطل یا شیطانی طاقت ہے جو وحدتِ انسانی اور توحیدِ الہی کی دشمن ہے توحیدِ باری تعالیٰ اور وحدتِ انسانی کے لئے مصروف رہنے والی طاقت یا دعوتِ حق ہمیشہ ایک ہی حالت ایک ہی رنگ اور ایک ہی حیثیت میں مصروف عمل رہتی ہے اور باطل چونکہ توحید اور وحدت کا دشمن اور رشتہ و افتراق و مخالفت کا خواہاں ہے لہذا وہ دنیا میں ہمیشہ مختلف صورتوں۔ مختلف شکلوں اور مختلف حیثیتوں میں رونما اور حق کے مقابلہ میں صف آرا ہوتا رہا ہے۔ نسلِ انسانی دراصل دو ہی گروہوں میں منقسم ہے ایک باطل کی انواع۔ دوسری حق کی فوج۔ باطل کی فوجیں ہمیشہ حق کی فوج کے مقابلہ میں صف آرا رہی ہیں اور اسی لئے عالمِ انسانیت کو ترقی کی راہ میں بڑی ہی دشواریوں اور مشکلوں کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھانا پڑا ہے لہذا اُس لڑائی اور اُس معرکہ آرائی کو جو باطل کی طاقت کو توڑنے اور مساواتِ انسانی کے قیام کر نیکی کے لئے حامیانِ اخوت و مساوات کو پیش آتی ہیں ہرگز مساوات و اخوت کے منافی نہیں کہا جاسکتا بلکہ اخوت و مساواتِ انسانی کا قیام ہی حق کی اس مقادست اور معرکہ آرائی پر

منحصر ہے۔ باطل دنیا میں فساد برپا کرنے اور اخوتِ انسانی کو مٹانے کے کام میں مصروف ہے اور اسی لئے وہ مسلح ہو کر میدان میں نکلتا اور فساد مچاتا ہے۔ حق اُس فساد کے مٹانے اور باطل کو اُس کی شرارت سے باز رکھنے کے لئے ہتھیار اٹھاتا اور مقابلے کے لئے نکلتا ہے۔ حامیانِ حق یا حامیانِ اخوت و مساوات کو تو کسی طرح بھی موجبِ فساد اور حامیانِ باطل کا ٹیل نہیں کہا جاسکتا۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ۝۱۱ | لوگوں سے کہہ دو کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝۱۲ | اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا اور اسی طرح جو
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۝۱۳ | لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کئے وہ اور بدکار
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝۱۴ | برابر نہیں ہو سکتے مگر تم لوگ بہت ہی کم غور کرتے ہو۔ (المومن: ۶)

عالمِ انسانیت میں اخوت و مساوات قائم کرنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ سب کو دعوتِ توحید دی جائے۔ سب کو پرستارِ الہی بنایا جائے۔ سب کی فطرتِ انسانی کو بیدار کر کے دینِ الفطرت کی یاد دہانی کی جائے اور شرک و نفسانیت کے پنجے سے نسلِ انسانی کو بچانے کی کوشش عمل میں لائی جائے۔

عالمگیر اتحاد کی حقیقت اور اس کی ضرورت

انسان کے اندر نسلی و قومی و وطنی محبت کے فطری جذبات بھی بہت قوی مانے جاتے ہیں۔ ماں باپ بیوی بچے سب مل کر ایک خاندان بنتا ہے۔ فطری اور قدرتی طور پر افراد خاندان ایک دوسرے کی امداد اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے اور مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ اجتماع و اتحاد و تعلق تمدن کا پہلا قدم یا سنگِ بنیاد یا تخم اور انسانی فطرت میں تمدن کے مضمحل ہونے کا ثبوت ہے۔ انسان کے اس تمدنی تقاضے کی نشوونما پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ خاندان کے ہر فرد کو اپنی راحت و مسرت سب سے زیادہ عزیز ہے اور ہر شخص

راحت و مسرت کا خواہاں ہے لیکن اُس کو اُس کی مطلوبہ راحت و مسرت اُسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہ اپنے خاندان بھر کی راحت و مسرت کو سب سے زیادہ ضروری سمجھے اور تنہا اپنی ذات کی راحت کو خاندان کی مجموعی راحت پر قربان کر سکے۔ کوئی ماں تنہا اپنا پیٹ بھر لینا گوارا نہیں کرتی جبکہ اُس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں اور کوئی بیارات کو آرام سے نہیں سو سکتا جبکہ اُس کا باپ کرب و اذیت میں مبتلا ہو۔ تمام افراد خاندان مل کر اپنا گھر بناتے اور سب اُس گھر میں آرام پاتے ہیں۔ اگر خاندان کا ہر شخص اپنے ہی اپنے لئے الگ الگ گرمی سردی سے بچنے کا بندوبست کرے تو گھر کی راحتیں کہاں میسر آ سکتی ہیں۔ چند خاندان مل کر ایک قبیلہ اور چند قبائل مل کر ایک قوم بنتی ہے اور اس طرح جس قدر اجتماع وسیع ہوتا جاتا ہے ہر شخص کی راحتوں اور مسرتوں میں اضافہ ہوتا اور انسانی ترقی کے سامان بڑھتے جاتے ہیں لیکن اگر ہر خاندان اپنے مفاد کو قبیلے کے مفاد پر اور ہر قبیلہ اپنے مفاد کو قوم کے مفاد پر مقدم قرار دے تو نہ قومی منافع حاصل ہو سکتے ہیں نہ خاندانی و قبائلی۔

اقوام عالم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کے افراد قومی اغراض کو انفرادی اغراض پر مقدم رکھتے ہیں وہ قوم اُس قوم کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ اور کامیاب قوم ہوتی ہے جس کے افراد قومی اغراض کو انفرادی اغراض پر اس قدر زیادہ مقدم نہ رکھتے ہوں۔ خاندان، قبیلہ اور قوم کے اجتماع کا ذریعہ نسب اور نسل کا تعلق ہے اور اس تعلق نسبی ہی سے اتحاد و اتفاق اور اشتراک اغراض کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اتحاد ملک و وطن کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک محلہ یا ایک شہر یا ایک ملک کے باشندوں کے اغراض مشترک ہوتے ہیں اور اس اشتراک اغراض کی بنا پر ہر وطنوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو کر سارے محلے کے مفاد کو کسی ایک گھر کے مفاد پر ترجیح دیجاتی اور تمام محلوں یعنی سارے شہر کے مفاد کو ایک محلے کے مفاد پر اور تمام ملک کے مفاد کو ایک شہر کے مفاد پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ اگر اس کے خلاف عمل کیا جائے تو ہر شخص نفع سے محروم رہتا اور نقصان اٹھاتا ہے۔

اسی سلسلہ ارتقا کو آگے بڑایا جائے تو ماننا پڑے گا کہ تمام نوع انسان اور تمام روسے زمین کے مجموعی مفاد کو کسی ایک ملک یا ایک قوم کے اغراض و مقاصد و خواہشات پر ترجیح حاصل ہونی چاہئے اور یقیناً نوع انسان اسی اصول کی پابند ہو کر کامل ترقی حاصل کر سکتی ہے، یعنی سراج کمال تک پہنچنے کے لئے تمام اقوام عالم کامل کر ایک قوم یا ایک قبیلے کی حالت میں اور تمام ملکوں کا ملکہ ایک ملک کی حالت میں تبدیل ہونا از بس ضروری ہے۔

قوم اور وطن کے سوا ایک اور بھی ذریعہ اتحاد ہے جس کو عقیدہ و مذہب کہنا چاہئے۔ نسل قوم اور ملک و وطن کی وجہ سے جو اجتماع و اتحاد قائم ہوتا ہے وہ صرف جسمانی پرورش اور دنیوی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن مذہب انسان کو دنیوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کے منافع و مصالح سے باخبر کرتا اور انسان کو اُس کے اعلیٰ ترین مقصد تک پہنچاتا ہے۔ لہذا اس قومی و وطنی اتحاد و اجتماع کو صحیح اور مفید سانچے میں ڈھالنے کی خدمت بھی مذہب ہی انجام دیتا ہے۔ قومیت اور وطنیت کے جذبات یقیناً نظری جذبات ہیں۔ مذہب ان جذبات کی تہذیب کا کام انجام دیتا اور انسان کو ترقی کے میدان میں آگے بڑھاتا ہے۔ مذہب کی روشنی ہی قومی و وطنی جذبات کو متصادم ہونے سے بچاتی ہے۔ ساری دنیا کا ایک ملک یا ایک شہر اور تمام اقوام عالم کا ملکہ ایک قوم یا ایک قبیلہ کی حالت میں تبدیل ہونا ممکن ہی نہیں جب تک کہ تمام انسانوں کی سب سے زیادہ ضروری اور قیمتی اغراض متحدہ نہ ہو جائیں ظاہر ہے کہ جسمانی و دنیوی اغراض میں اُس وقت تک کہ جب تک ملکوں کی آب و ہوا اور اقوام عالم کی ضروریات و خواہشات میں اختلاف و تباین موجود ہے کامل اتحاد نہیں ہو سکتا اور اختلافِ اقوام و اختلافِ اوطان کی موجودگی میں انسانی ترقی کے اعلیٰ ترین مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور اقوام و ممالک کا متصادم رہنا لازمی ہے لیکن اختلافِ اوطان و اختلافِ اقوام کی موجودگی میں بھی نوع انسان مذہب کے ذریعہ اُس سراج کمال کو پہنچ سکتی ہے جو نوع انسان کے کامل اتحاد ہی کی حالت میں ممکن ہے۔ مذہب اس دنیا اور

اور دنیوی زندگی کے مصالح کو معراج کمال قرار نہیں دیتا بلکہ اُس کو متاعِ قلیل ٹھہراتا اور اس سے بڑھکر اخروی زندگی کے مفاد و مصالح کی فراہمی پر آمادہ کرتا ہے۔

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران - ۱۱)

اور سب مل کر اسٹرکے دین کی رستی کو مضبوطی سے پکڑے
رہو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔

اُس خدا نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ ٹھہرایا جو سب
چلنے کا اُس نے نوح کو حکم دیا تھا اور اسے رسول تیری
طرف بھی بھیجے اُسی رستے کی وحی کی ہے اور اُسی کا
بھنے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا کہ اسی پر
قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا اور ایسے رسول جو میں نے کھینچا
مشرکین کو بلاتا ہے وہ ان پر بہت ہی شاق گزرتا ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَلَا تُعْطَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ النَّاسِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعَمُورِ (آل عمران - ۱۹)

ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور جو
عمل تم لوگ کر رہے ہو ان کا پورا پورا بدلہ تو تم کو قیامت ہی
کے دن دیا جائیگا پس اُس دن جو شخص دوزخ کی آگ سے
پرے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہی کامیاب و
بامراد ہوا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ کی پونجی ہے۔

كُلُّ مَتَاعٍ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى (النساء - ۱۱)

اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ دنیا کے منافع بہت ہی
تھوڑے منافع ہیں اور جو شخص خدا کا خوف رکھے اُس کے لئے آخرت
کی بھلائی اس دنیا کے فائدوں سے بہت ہی بڑھ چکی ہے۔

پس جب زیادہ قیمتی اور زیادہ اہم اغراض دنیوی اغراض نہ رہی تو ظاہر ہے کہ نورع
انسان کے اغراض روحانی میں کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں اور ان مصالحِ اخروی
کا حصول ایمان بالشر اور ایمان بالیوم الآخر اور توحید و رسالت کے اقرار و یقین کے بغیر

ممکن نہیں۔ لہذا تمام بشریت یعنی عالم انسانیت کا اتحاد اصول مذہب یا دین الفطرت کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور چونکہ نجات اخروی یا حیات اخروی کی کامرانی سب سے زیادہ قیمتی مقصد ہے لہذا عالم انسانیت کا یہ وسیع اتحاد سب سے زیادہ قوی اتحاد بھی ہو سکتا ہے اور جب کہ تمام اقوام و ممالک میں اس طرح اتحاد ہو جائے تو ظاہر ہے کہ دنیوی مصالح بھی اسی حالت میں حاصل ہو سکتے اور نوع انسان اپنے دنیوی کمال کو بھی اسی حالت میں پہنچ سکتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ جس طرح انسان کے لئے سب سے زیادہ قیمتی چیز اور اعلیٰ ترین نصب العین اور دینی و دنیوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بہتر گ یا انکار باری تعالیٰ اسی طرح انسان کو دین و دنیا میں ناکام و نامراد رکھنے والی چیز ہے۔

جن لوگوں نے شرک پھیلایا اور خدائے تعالیٰ سے انسانوں کا تعلق قطع کر کے مخلوق خدا کو خدا بتایا انھوں نے گویا پیاسوں کو سراب کی طرف دوڑایا اور عالم انسانیت کو سخت نقصان پہنچایا۔ جو شخص توحید باری تعالیٰ کا قائل نہیں ہوا اُس نے سب سے زیادہ ضرری چیز کی طرف سے غفلت اختیار کر کے اپنی حماقت کا ثبوت بہم پہنچایا۔ جو شخص غیر خدا میں خدائی صفات مان کر غیر خدا کی عبادت و پرستش بجالاتا ہے وہ اپنی تمام محنت کو ضایع اور اپنی قوت کا نہایت ہی غلط استعمال کرتا ہے۔ شرک بڑا ہی بیوقوف اور لاعقل ہوتا اور انسانیت کے درجے سے تنزل کر کے پیام بلکہ مبہم سے بھی زیادہ ذلیل مقام میں پہنچ جاتا ہے اُولَئِکَ کَالَاَنعَامِ بَلَّیْ هُمْ اَضَلُّ۔ جو مذہب سب سے زیادہ توحید الہی پر زور دیتا اور شرک کو سب سے بڑا گناہ بتاتا ہے وہ یقیناً نوع انسان کے لئے سب سے زیادہ مفید اور نوع انسان کو دینی و دنیوی کامیابی تک پہنچانے والا مذہب ہو سکتا ہے اور اُس کو انسان کا فطری مذہب کہا جاسکتا ہے۔

جس وقت تک عالم انسانیت ایک خدائے برحق اور اُس کے صفات حسنہ کا ملہ پر ایمان لاکر جزا و سزا کی قائل اور دین الفطرت کے ذریعہ متحد نہ ہو جائیگی اور دین الفطرت ہی

عالمگیر مذہب نہ بن جائے گا اُس وقت تک نسلی و وطنی عصبیتیں اپنا اپنا کام کرتی رہیں گی اور اقوام و ممالک میں تصادم اور زور آزمائی کا سلسلہ ہرگز ختم نہ ہو سکے گا۔

یہ بھی سچ ہے کہ تمام انسانوں کے اخلاق و اعمال و جذبات و خواہشات و غیالات ایک ہی سانچے میں نہیں ڈھل سکتے اور نیکوں کے ساتھ بدوں کا وجود بھی ضرور رہیگا لیکن اگر کثرتِ صحیحِ العقل اور نیک لوگوں کی ہو جائے اور مذہبی اصولوں پر عالمگیر سلطنت قائم ہو جائے تو نظامِ سلطنت انسان کے لئے موجبِ رحمت بن سکتا ہے اور اس دنیا ہی سے انسان کی جتنی زندگی شروع ہو سکتی ہے تو حید باری تعالیٰ کے بغیر اقوامِ عالم میں اتحاد و غیر ملکن ہے لہذا سب سے زیادہ ضروری اور نفع رساں کام شرک کا مٹانا اور توحیدِ باری تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے لیکن اسی کا لوگوں کو سب سے کم خیال ہے ۷

کس واسطے ہم آئے ہیں دنیا میں شفیقہ اس کا جو دیکھے تو بہت کم خیال ہے

آزادی و حریت کی حقیقت و اصلیت

خدا نے تعالیٰ کا قانونِ قدرت جو تمام کائنات پر حاوی ہے ہر چیز اُس کے اندر جکڑ ہی ہوئی ہے اور کوئی بھی اُس کی گرفت سے آزاد نہیں ہے۔ خاک کے ایک فیتے سے لیکر آفتابِ عالم تا تک اور ایک چیونٹی سے لیکر انسان تک سب قانونِ قدرت کے ماتحت مجبور اور اُس کی خلاف ورزی سے عاجز ہیں۔ سورج جو تمام دنیا پر اپنی حرارت اور روشنی کے ذریعہ فرمانروائی اور تصرف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غلاموں سے زیادہ حکم کا بندہ اور خدایتعالیٰ کے نافذ فرمودہ قانون کی تعمیل میں سرِ مو کو تابی کا اختیار و حوصلہ نہیں رکھتا۔

لَا اِشْمُسُ سُبْعِيْ لَهَا اَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ
وَالْيَلُ سَابِقُ النَّهَارِ (سین-۳)

نہ تو آفتاب ہی سے بن پڑتا ہے کہ چاند کو جا لے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آسکتی ہے۔

اسی طرح انسان بھی جہانِ شک کہ قانونِ قدرت کا تعلق ہے مجبورِ محض اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

نہ اپنے حواس میں تبدیلی کر سکتا نہ حواس کی تعداد بڑھا سکتا۔ نہ ہوا میں سانس لینے۔ پانی پینے اور بدلنا یا تحلیل کے لئے غذا استعمال کر نیکی مجبوریوں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتا اور نہ موت کے چنگل سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔

موت نے کر دیا لاچار و گرنہ انسان تھادہ خود میں کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا پس یہ کہنا کہ انسان آزادِ کامل ہے سراسر غلط اور نہایت ہی بیہودہ بات ہے۔

خدا نے تعالیٰ نے انسان میں جو ایک خاص قسم کی استعداد ترقی و منزل کی اور ایک خاص قسم کا اختیار و ارادہ و ولایت فرما کر اس کو محدود قسم کی آزادی عطا فرمائی ہے اُسکے اعتبار سے انسان کو اپنے افعال میں آزاد کہا جا سکتا ہے اور انسان کی اسی آزادی افعال پر اس وقت غور و تامل مقصود ہے۔ اس محدود آزادی افعال و اعمال کے بھی کچھ مدارج ہیں اور جا بجا اُسپر بھی قیود و بند موجود ہیں۔ مثلاً ایک لایعقل و لایعلم بچہ اپنے افعال اختیار و اعمال ارادی سے قانونِ قدرت کی گرفت میں آکر اپنے آپ کو ہلاکت یا سخت اذیت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اُس کی اس آزادی کو روکنے کے لئے ماں باپ کی فطری محبت موجود ہے جو بچہ کو اذیت رساں اور ہلاکت آفریں افعال سے باز رکھتی ہے۔ اس آزادی کو حیوانی آزادی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا وجود حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔ گروہاں و حیدان یا عقل و حیا کے ذریعہ قانونِ قدرت نے انتظام کر دیا ہے۔ انسان کی اصل آزادی افعال اُسکے عاقل بالغ ہونے پر شروع ہوتی ہے اور عقل اس آزادی کو اس لئے محدود و مقید رکھنا چاہتی ہے کہ دنیوی زندگی میں انسان کے لئے یہ آزادی اذیت رساں نہ بن سکے۔ پھر مذہب اس آزادی کو اس لئے محدود و مقید کرنا چاہتا ہے کہ اُخروی اور دینی زندگی میں یہ آزادی موجب نقصان نہ ہو۔ انسانی آزادی کا مفہوم اس طرح ذہن نشین ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار و ارادہ عطا فرمایا انسان اپنے اس اختیار کو خود ہی کام میں لا کر اگر چاہی تو عقل اور شریعت کے زیر فرمان محدود کر سکتا ہے جس کے معنی سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہ

انسان کا یہ اختیار و ارادہ تو حقیقتاً آزاد ہی رہتا ہے صرف افعال ارادی کے صدر و ظہور پر اس کے اختیار و ارادے ہی کی طرف سے پابندی عاید ہو سکتی ہے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ (ہم) پس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے۔

اسی مفہوم کو دوسرے الفاظ میں یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ اختیار و ارادہ کبھی جذبات کے ماتحت کار فرما ہوتا ہے کبھی عقل کے ماتحت اور کبھی عقل و مذہب دونوں کے ماتحت۔ جو آزادی افعال محض جذبات سے تعلق رکھتی ہے وہ مذہب و اوقافِ بلاست بھی ہو سکتی ہے اور اُسی کو محدود و مقید بنانے کے لئے انسانی اختیار و ارادے پر عقل و شرع کی فرمانروائی ضروری قرار دی گئی ہے اگر اس آزادی افعال کا معاملہ صرف افراد اور اشخاص تک ہی محدود ہوتا تو اس وقت اس پر غور و خوض کرنے اور اس کو زیر بحث لانے کی مطلق ضرورت نہ تھی لیکن اس پر غور و خوض کرنا اس لئے ضروری ہے کہ انسان مدنی الطبع اور دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنے کے لئے مجبور ہے ایک انسان کا فعل دوسرے انسان پر بھی اثر انداز اور ایک کا نفع دوسرے کے نقصان کا موجب بھی ہو سکتا ہے۔ پس جبکہ ایک انسان دوسرے انسانوں کا محتاج اور جماعت کا ایک جزو ہے تو آزادی افعال کے مفہوم میں یہ شرط لازماً شامل ہونی چاہئے کہ ایک انسان کی آزادی دوسرے کی آزادی کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو ورنہ انسان جماعت کا جزو نہیں بن سکیگا۔ اور نہ صرف یہ کہ تمدنی ترقیات سے محروم رہیگا بلکہ اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکے گا اس لئے کہ ایک تنہا انسان اپنے لئے کافی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسان اگر اپنے افعال میں آزاد و مطلق ہو تو اُس کی فطری احتیاج یعنی باہمی تعاون۔ تمدن اور جماعت معرض خطر میں پڑ جاتی ہے اور اگر انسان سے آزادی افعال کو بالکل جدا کر لیا جائے تو پھر خدائے تعالیٰ کا عطا کیا ہوا اختیار و ارادہ بے معنی ہو کر انسان انسانیت سے جدا اور زیادہ سے زیادہ لوہے یا لکڑی کی ایک شین کی مانند ہو جاتا ہے بنا بریں انسانی آزادی افعال کی صحیح تعریف یہی ہو سکتی ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال و افعال میں آزاد ہے بشرطیکہ اُس کی یہ آزادی اعمال دوسروں کے لئے

اذیت رساں اور اُن کی ازادئی اعمال کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو لیکن اس طرح ایک اعلیٰ طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ کس کی آزادی کے کیا حدود ہیں۔ کیونکہ ایک شخص کی اذیت ایک عمل کے کرنے سے دور ہوتی ہے اور وہی عمل دوسرے کے لئے موجب اذیت ہے۔ اگر انسان ایک کام نہیں کرتا تو اُس کو خود اذیت ہوتی ہے اور کرتا ہے تو دوسرے کو اذیت ہوتی ہے لہذا وہ کام کرنا چاہئے یا نہ کرنا چاہئے یا کس حد تک کرنا چاہئے اس کے لئے فیصلہ کرنے اور عدل و مساوات قائم رکھنے والی ایک ایسی طاقت ہو جو دونوں پر قہر اور غالب ہو اور دونوں کو مجبور کر سکے۔ اندرین صورت یہ آزاد انسان خود ہی اپنے اوپر قید و بند عائد کرنے پر آمادہ ہوا اور برادری کے رسم و رواج یا سلطنت کے قوانین کے آگے گردن جھکانی پڑی اور اجتماعی زندگی کی فراہمی نے اس کو مجبور کیا کہ وہ سوائی یا برادری یا جماعت کے لئے اقتدار و سلطنت کے لئے قوت بہیم پہنچانے میں کوشاں ہو اور پھر اس خود ساختہ اقتدار و قوت کے جوے کو اپنی گردن کے مجروح و زخم دار بنانے کا موقع دے۔

آنکہ شیراں را کُند رو بہ مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج

جماعت یا سلطنت کے نافذ کردہ قوانین اگر الہی قوانین نہیں ہیں اور انسانوں ہی کے بنائے ہوئے ہیں تو قانون ساز شخص یا جماعت چونکہ خود بھی انسان ہونے کی وجہ سے اُن تمام انسانی ضروریات و جذبات سے جو دوسرے انسانوں کو لاحق ہیں بے تعلق نہیں ہے لہذا اس کا قوی امکان ہے کہ وہ خود غرضی و نفسانیت کے تعاضف سے دوسروں کی آزادی افعال کے دائرے کو تنگ کر کے اپنی آزادی کا دائرہ زیادہ وسیع کرے اور قیام عدل کی جگہ قیام ظلم کا موجب بن جائے اور اُسی طاقت کو جو عام انسانوں نے اُس کے لئے بغرض قیام عدل جیتا و سپرد کی تھی خود اُنھیں عوام کی اذیت رسانی میں استعمال کرنے لگے۔ قیام عدل کی غرض سے جو قوت کسی شخص یا جماعت کو ایک مرتبہ سپرد کر دی جاتی ہے پھر اُس کا واپس لینا آسان نہیں ہوا کرتا یہی وجہ ہے کہ اقوام و ممالک کے حالات جہاں تک تاریخوں کے ذریعہ معلوم ہو سکے ہیں

اُن سے اس بات کا پورا پورا ثبوت ہم پہنچتا ہے کہ جس شخص یا قوم یا جماعت کو قوت حاصل ہوئی اُس نے اس قوت کو عموماً ناجائز طور پر استعمال کیا اور بنی نوع انسان کی آزادی کو ظالمانہ طور پر غصب کر کے عدل و مساوات کے قایم کرنے میں کوتاہی کی اور یہی چیز زیادہ تر کشتِ خون اور جنگ و پیکار کا موجب ہوئی۔

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْفٰسِدِينَ (البقرہ - ۲۵)

اور جب لوٹ کر جائے تو ملک کو کھو نہ مارے تاکہ اُس میں
فساد پھیلے اور کھیتی باڑی کو اور نسلوں کو تباہ کرے
اور اُسے فساد کو پسند نہیں کرتا۔

لہذا دنیا میں انسانی آزادی کے صحیح حدود کا تعین یعنی عدل کا قیام اس طرح قریباً غیر ممکن اور محال ہے کہ حق حکومت یعنی حق قانون سازی انسانوں کی کسی محدود جماعت یا کسی ایک قوم یا کسی ایک قبیلے یا کسی ایک شخص کو دیا جائے۔ اصل حکومت اختیار قانون سازی ہو اور قیامِ عمل یا تعینِ حدودِ آزادی کے لئے ہی قانون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قانون کے نافذ کرنے کے لئے قوت درکار ہوتی ہے۔ قوت کا کام اگر محض قانون کا نافذ کرنا ہو اور قانون بنانا ہو بلکہ قانون کی پابندی کرنا اور کرنا ہو تو وہ قوت انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نقصان اگر پہنچے گا تو قانون یا قانون بنانے والوں سے پہنچے گا اور مذمہ داری قانون سازوں پر ہی عاید ہوگی۔ لیکن اگر قوت اور قانون سازی دونوں ایک شخص یا جماعت سے متعلق ہو کر مجتمع ہو جائیں تو یہ بہت ہی زیادہ مخدوش حالت ہوتی ہے۔ مذہبی سلطنت میں قانون سازی انسانی دسترس سے بالاتر اور صرف خدا کے تعالے سے متعلق ہوتی ہے۔ انسانی طاقت جو سلطنت کو حاصل ہوتی ہے وہ خدائی قانون کی صرف نافذ کنندہ ہوتی ہے اور اُن لوگوں کو جنہیں یہ قوت حاصل ہوتی ہے یہ موقع نہیں مل سکتا کہ وہ اپنی آزادی کو زیادہ وسیع اور دوسروں کی آزادی کے دائرے کو تنگ کر کے ظلم کا ارتکاب کر سکیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (اعمل ۱۱) اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ انصاف و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے

بنا بریں مذہبی سلطنت میں انسان کو زیادہ سے زیادہ جائز آزادی میسر آ سکتی ہے جس کو معتدل آزادی کہا جاتا ہے اور یہی معتدل آزادی انسان کا فطری حق ہے اور اس معتدل آزادی کے بغیر انسان کو انسان نہیں کہا جاسکتا۔ خدا جو کہ خدا ہے انسان نہیں ہے اُس نے انسانوں کو پیدا کر کے سب کو یکساں نفیس۔ یکساں قوی۔ یکساں اعضاء و عطا فرمائے ہیں لہذا اُس کے تعلیم فرمودہ قانون میں ظلم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اُسی کے ذریعہ کامل عدل اور اُسی کے ذریعہ انسان کو جائز و مطلوبہ معتدل آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔ جس خدا نے انسان کو اختیار و ارادہ عطا فرمایا ہے وہی خدا انسان کے اس اختیار و ارادہ کے لئے زیادہ سے زیادہ آزادی عمل کی سہولتیں قانون میں مرعی رکھ سکتا ہے۔ آزادی کی حفاظت کے لئے آزادی کے ایک حصے کو قربان کرنا ہرگز نہ مافی آزادی نہیں ہے۔ لہذا جس قانون کے ذریعہ ہر انسان کو زیادہ سے زیادہ اور یکساں آزادی مل سکے وہی سب سے بہتر قانون اور فطری قانون سمجھا جائے گا اور ایسا قانون خدائی قانون ہی ہو سکتا ہے۔ خدائی قانون میں اگر زیادہ سے زیادہ حقوق اور زیادہ سے زیادہ آزادی انحال مل سکتی تھی تو ہادیاں برحق کو یلیکن کوئی بھی الہی شریعت ہادی یا رسول کو غیر معمولی انسانی حقوق اور غیر معمولی آزادی انحال عطا نہیں کرتی بلکہ دوسروں کی طرح اُن پر بھی پابندیاں عائد کرتی ہے۔

فَنَزَّلْنَا مَا آتَيْتَ مِنْ كِتَابٍ ۖ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (الناسخہ)
تَنْزِيلُ يَوْمَئِذٍ شَرٌّ عَلَى الْغَالِينَ ۝ وَكَوَلَّوْا عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْأَيْمِينِ ثُمَّ كَفَّ أَنْفَهُ ۚ إِنَّهُ لَوَيْتٌ ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (الحافہ ۲۰)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ
(الکہف - ۱۲)

اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں بھی تم جیسا ایک
بشر ہوں۔ مجھ میں تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے پاس
وحی آئی ہے کہ تمہارا مبودروہی اکیلا معبود ہے۔

لَا شَرِيكَ لَكَ وَبَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّكَ وَأَنَّا
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الانعام - ۲۰)

اُس خدا کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو ایسا ہی حکم دیا گیا ہے
اور میں اُسکے فرمانبردار نہیں پہلا فرمانبردار ہوں۔

انسانی آزادی کی مثال یوں سمجھنی چاہئے کہ سوا ایکڑ زمین کا ایک وسیع رقبہ ہے جو سو
آدمیوں میں تقسیم کرنا ہے لیکن اُن میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے حصے میں زیادہ
سے زیادہ زمین آجائے۔ اگر اُن سوا آدمیوں ہی کو اختیار دیدیا جائے۔ کہ تم آپس میں خود تقسیم
کر لو تو اُن میں جو زیادہ طاقتور ہیں وہ دودو چار چار دس دس ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیں گے جو
کمزور ہیں اُن کو مجبوراً آدھے آدھے چوتھائی چوتھائی ایکڑ یا اس سے بھی کم پر قناعت کرنی پڑے گی
اور ممکن ہے کہ طاقتور آپس میں سمجوتہ اور اتفاق کر کے بہت سے کمزوروں کو بالکل ہی بے دخل
کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سوا ایکڑ زمین کا حقیقی مالک ایک ایک ایکڑ زمین کے
سوا سوا دی قطعات بنا کر اپنے ان سوا غلاموں میں سے ہر ایک کو ایک ایک قطعہ کا مالک بنا دے
اس طرح اگرچہ ہر ایک کی خواہش کہ میں زیادہ رقبہ کا مالک بن جاؤں پوری نہ ہوگی تاہم
زمین کا مالک بننے سے کوئی محروم نہ رہے گا اور ہر ایک کو جس قدر رقبہ زمین مل سکتا تھا
مل جائے گا۔ بالکل اسی طرح۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں انسانی آزادی
محکموں سے چھین کر حاکموں کے قبضے میں زیادہ چلی جاتی ہے اور خدائی قانون اور مذہبی
سلطنت میں آزادی سب کو یکساں میرا جاتی ہے۔ اگرچہ پابندیاں اور مجبوریاں بھی سب کے
لئے ضرور ہوتی ہیں لیکن عدل و مساوات کے ساتھ ان پابندیوں اور مجبوریوں سے انسان
کے لئے مفید نہیں۔

انسان کی یہ آزادی ہی تمام ترقیات انسانی کا موجب اور یہ آزادی ہی تمام شرف انسانیت کا

باعث ہے۔ مذہب اور ہدایت الہیہ کی طرف سے روگردانی اختیار کر لینے کا یہ نتیجہ ہوا کہ طاقتوروں کی نفسانیت اور خود غرضی نے کمزوروں کی آزادی افعال ہی نہیں بلکہ آزادی خیال۔ آزادی عقیدہ۔ آزادی گفتار اور آزادی تحریر تک کو بھی غصب اور تاراج کر لیا اور اس طرح کمزور محکوموں کی فطرت کو غبی اور کند بنا کر انھیں انسانی حدود سے خارج کر کے چوپایوں کی سرحد میں دھکیل دیا اور کمزور انسان کو جو شخص تھا شے بنا کر دم لیا۔ قدیم رومی سرداروں میں سے ایک سردار نے اپنے ہمان کی تفریح کیلئے اپنے ایک غلام کو ذبح کر کے اُس کے تڑپنے کا تاثر دکھایا۔ ایک دوسرے سردار نے مچھلیاں پالیں تو اُن مچھلیوں کی خورش اپنے غلاموں کا گوشت قرار دی۔ ہندوستان قدیم کے ایک مشہور متقن نے اپنے قانون میں تجویز فرمایا کہ برہمن اگر بلا وجہ کسی بیگناہ شودر کو قتل کر دے تو ایک مہینہ مقدار مچھلیوں کی خیرات کرے اور اگر شودر کسی برہمن کی طرف معمولی گستاخانہ اشارہ بھی کرے تو شودر کو اس گستاخانہ اشارے کی پاداش میں جس سے برہمن کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا قتل کر دیا جائے۔ انسانی آزادی کس بُری طرح استعمال کی گئی اور انسانی آزادی کو کس بُری طرح غصب کیا گیا اس کا اندازہ کرنے کے لئے مذکورہ مثالوں کی طرح صفحات تاریخ سے ہزاروں لاکھوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ ظالموں کے اس حد سے بڑھے ہوئے ظلم و جور کو مٹانے اور مظلوموں کو اُن کی غصب شدہ آزادی دلانے کے لئے بھی خدائے تعالیٰ نے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے اس لئے کہ جب تک انسان کو اُس کی جائز آزادی میسر نہ ہو جائے اُس کے اعمال نہ اختیاری ہو سکتے ہیں اور نہ وہ جزا و سزا کا مستحق و ذمہ دار ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کو اُن کی تعلیم و تربیت پر مقدم رکھا۔

حکومت کا استبداد اور اسکے تاریک روشن دونوں پہلو

خود غرض انسان جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہیں۔ جو اپنے مطلب اور اپنی ضرورت و خواہش کو ہر حال مقدم رکھتا اور دوسروں کی ضرورت کو تو مطلق اہمیت نہیں دینا چاہتا دوسروں کی اعانت و ہمدردی سے محروم ہو کر تنہا رہ جاتا ہے۔ دوسرے کے حقوق اور دوسروں کی ضرورت کو نہ نظر رکھتا اور اپنی حق سے زیادہ کی خواہش نہ کرنا عدل و انصاف ہی اور خود غرضی و خود مطلبی کا نام ہے انصافی ہی۔ خود غرض یا بے انصاف آدمی جب کو دوسرے سے اعانت کی توقع نہیں رہتی اور اپنی اغراض و ضروریات کے پورا کرنے سے محروم ہونے لگتا ہے اپنے آپ کو کمزور و بے بس دیکھ کر جھوٹ۔ غریب۔ خوشامد۔ چالپوسی وغیرہ زرائع کو آلہ کار براری بناتا اور بالآخر کاٹھ کی ہنڈیا اور کاغذ کی ناؤ کو بیکار دیکھ کر مجبوراً کسی اپنی ہی جیسے خود غرض اور تنہا رہ جانیوالے بے انصاف و پست فطرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی معاونت سے فائدہ اٹھا کر اپنی کمزوری کی تلافی کرتے اور بمصدق کہنا بجنس یا بجنس پر داز۔ ان خود غرضیوں اور بے انصافیوں کی بھی ایک جماعت بن جاتی ہے۔ چنانچہ چوروں۔ ڈاکوؤں۔ اشتهاریوں اور جرایم پیشہ لوگوں کے جتنے اسی طرح بننے اور طاقت حاصل کر کے مخلوق خدا کو ستانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جس ملک یا جس قوم کی عام اخلاقی حالت اچھی اور شریفانہ جذبات زندہ ہوتے ہیں اُس میں ان خود غرض اور بے انصاف لوگوں کے جتنے کو وسعت اور قوت کم حاصل ہو سکتی ہے اور جس قوم کی اخلاقی حالت من حیث القوم خراب ہو جاتی ہے وہاں ان بڑوں ظالموں کو جلد اور بآسانی زبردست طاقت میسر آ جاتی ہے۔ بااخلاق۔ عادل اور نیک کردار لوگ خلوم اور ان ظلم پسند۔ ننگ انسانیت لوگوں کا جتنے حاکم بن جاتا ہے۔ ان میں جو ایک سب سے زیادہ چالاک اور اپنے جتنے کے لوگوں کی ظالمانہ کارروائیوں کو جائز رکھنے والا اور ان کی حمایت و اعانت میں سرگرمی دکھانے والا ہوتا ہے اُن سب کا سردار اور پادشاہ قرار پاتا ہے۔ دنیا میں اکثر شخصی حکومتیں اسی طرح قائم ہوئیں۔

ان حکومتوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آزادی و حریت غائب ہو کر محکوموں کے اندر بدرجہ خوشامد۔ چاپلوسی۔ دروغگوئی۔ بزدلی۔ تذلل۔ پست ہمتی۔ فریب بازی وغیرہ رذائل ترقی کرنے لگتے اور حاکموں کے اندر ظلم و ستم۔ تکبر۔ تبذیر۔ خورد رانی نفس پرستی وغیرہ خصائل فرمیدہ نشوونما پاتے رہتے ہیں۔ ایسی حکومت کا سب سے بڑا حاکم یا پارشاہ خود غرض۔ خود پرست اور رب سے بڑا ظالم اور ڈاکو ہوتا ہے۔ اُس کے وزراء۔ اُس کے عمال سلطنت۔ اُس کے فوجی بھی سب ظالم اور ڈاکو ہوتے اور علی قدر مراتب اپنی اپنی اغراض و خواہشات کو پورا کرنے کا موقع پاتے ہیں۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰی فِی الْاَرْضِ وَجَعَلَ
اَهْلًا شِدْعًا يَسْتَضِعُّ لَهَا فِئَةً
مِّنْهُمْ يَتَّبِعُ اَبْنَاءَهُمْ وَ
يَسْتَكْبِيْ سِنَاءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ
مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ (القصص - ۱)

فرعون ملک میں بہت بڑھ چڑھ رہا تھا اور اُسے وہاں کے
لوگوں کے الگ الگ گروہ قرار دے تھے انہیں ایک
گروہ کو اس قدر کمزور سمجھ رکھا تھا کہ اُن کے بیٹوں کو
فرج کروا دیتا اور اُن کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا سیٹھ
ہیں کہ وہ نادانوں میں سے ایک نیک فساد ہی تھا۔

ان خود غرض اور ظالم لوگوں کے اس منظم جھٹھے میں شریک ہونے اور انہیں کی طرح عام
انسانوں کے حقوق انسانیت کو غصب کرنے کی خواہش عام لوگوں کے دلوں میں پیدا
ہونے لگتی ہے۔ انسانیت اور انسانی شرافت بے توقیر و بدتر تھیں ہو کر ذلیل و رسوا بن جاتی ہے۔
انسان جو صرف خدائے تعالیٰ کی عبادت کے لئے پیدا ہوا تھا اپنی آفرینش کے اصل مقصد
کو فراموش کر کے اپنے ہی مجہنم انسانوں کو خدا کی طرح پوجنے اور بجائے اس کے کہ خدا کو
رضامند کرنے کی کوشش کرتا اپنی تمام کوششیں ان ننگ انسانیت انسانوں کے رضامند
کرنے میں صرف کرنے لگتا ہے یہ ظالم و بے انصاف حکام بھی اپنے محکوموں کے تذلل و
چاپلوسی سے مغرور ہو کر فرعون بن جاتے اور خدائی کے دعوے کرنے لگتے ہیں۔ ان فرعونوں
کو مستبد اور ان کی خود غرضانہ حکومت کو استبداد اور ان کی بزدلی۔ چاپلوسی۔ خوشامدی۔

اور ذیل رعایا کی رضا مندانہ محکومی و فرمانبرداری کو استیجاد کہنا چاہئے۔

استبداد و استیجاد دونوں میں صرف اعتباری فرق ہوتا ہے ورنہ دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے۔ مستبد جو بلا خوف و جواہد ہی اپنی خواہشات کے ماتحت حکومت کرتا ہو اپنے اُس محکوم کی اخلاقی پستی و زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ جو اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لئے اُس مستبد کی بیجا خواہش اور ذیلا نہ قصید خوانی اور اُس کے مظالم کو مرحمت بندہ پروری کے خطابات میں سے میں مصروف رہتا ہے۔ جس طرح مستبد انسانی شرافت سے دور و مجبور ہوتا ہے اسی طرح اُس کی فرعونیت کو تسکین دینے اور اُس کے آگے اپنی ذلت عاجزی و چالپوسی کا ہدیہ پیش کرنا والا بھی شرافت انسانی سے بے بہرہ و بے تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح مستبد فرمانروا اپنے نفس کا غلام اور اپنی خواہش کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح اُس کا خواہشی قصید خواں اور دعا گو محکوم اپنی ہوا و خواہش کا پرستار ہوتا ہے۔ اس قصیدہ خواں اور چالپوس فرمانبردار کو جب مستبد فرمانروا یا بڑا فرعون خوش ہو کر کوئی اقتدار اور اختیار اپنے دائرہ حکومت کے اندر عطا فرما دیتا ہے تو یہ بھی پھر اپنے محکوموں کے لئے فرعون ہی بن جاتا ہے جس کو چھوٹا فرعون کہہ سکتے ہیں۔ اس چھوٹے فرعون اور بڑے فرعون کے اخلاق و اعمال میں اصولاً اور حقیقتاً فرق کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح مستبد اور جبار و ظالم پادشاہ کی رعایا بزدل، خوف زدہ، اور ڈرپوک بن جاتی ہے اسی طرح وہ پادشاہ بھی حقیقتاً بزدل، خوف زدہ، اور ڈرپوک ہوتا ہے جس طرح خواہشی جس طرح خواہشی۔ چالپوس اور ذلت پسند رعایا کی فرعونیت چھپی ہوئی رہتی اور تھوڑا سا اقتدار و اختیار لمبائے پر نمایاں ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح اُس مستبد فرعون سیرت پادشاہ کی بزدلی و نامردی و پست ہمتی بھی چھپی رہتی ہے اور جب اُس کو کسی اپنے سے زیادہ طاقتور فرعون سے واسطہ پڑتا ہے تو نمایاں ہو جاتی ہے۔ صفات تاریخ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مستبد اور ظالم لوگ عموماً سب سے زیادہ بزدل اور نامرد ہوتے ہیں۔ استبداد اور فرعونیت کی بنیاد و حقیقت خود غرضی و خود پرستی پر قائم ہوتی ہے جو نیک کرداری اور عدل کی ضد ہے۔ عدل و نیک کرداری نام ہے اعراض ذاتی اور مقاصد اجتماعی میں توافق پیدا کرنے اور ہر انسان کو اُس کا جائز حق دینے کا مستبد

یعنی ظالم و خود غرض شخص عدل اور رحم سے محروم اور حقیقی مردانگی و شرافت سے بے بہرہ اور نفس و شیطان کا غلام اور درندگی و خلق آزاری کا دیوتا یا اہرن کا مجسمہ ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ

چگونه شکرایں نعمت گزارم کہ زور مردم آزاری ندارم
استبداد کی خاصیت ہے کہ وہ محکوم و ماتحت سے شریفانہ اخلاق کو مٹا کر اخلاق رذیلہ پیدا کرے چنانچہ استبدادی حکومت کی سب سے بڑی زد مذہب پر پڑتی ہے اور کوئی الٰہی مذہب کسی استبدادی سلطنت میں جاری اور شایع نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے خدا نے تعالیٰ نے جب کسی ہادی برحق کو مذہب حق کے ساتھ مبعوث کیا تو سب سے پہلا مقابلہ مذہب کا استبداد ہی سے ہوا۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ مَّجْرِمًا
اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے لوگ پیدا کئے کہ وہی اُن بستیوں میں بدکردار بھی تھے تاکہ انہیں
(الانعام - ۱۵)

استبداد ہی کی لعنت نے ہمیشہ مذہبی تعلیمات حق کو بگاڑا اور شیطان کی حکومت کو مستحکم کیا۔ اسی استبداد کا نتیجہ ہے کہ ہندوؤں نے اپنے مذہب کے حقیقی سرچشمے کو بالکل ضائع کر دیا اور برہمنوں کے خلاف عقل اور بلا دلیل احکام اُن کا مذہب بن گئے۔ یہودیوں نے ظالمود کے افسانوں کو مذہب قرار دیکر اصل توریت کو فراموش کر دیا۔ عیسائیوں نے عقیدہ تثلیث کو بنائے مذہب قرار دیا جس کا اصل انجیل اور تعلیمات عیسوی میں کہیں پتہ نہیں چلتا۔ مسلمانوں نے اپنے مولویوں کے بلا دلیل فتوؤں کو عین اسلام سمجھ کر قرآن مجید کی طرف سے بے التفاتی اختیار کر لی۔ استبداد جس طرح عدل و انصاف کی ضد ہے اسی طرح علم و معرفت اور دلیل و برہان کا بھی جانی دشمن ہے۔ مستبد دلیل و برہان کو اپنی موت سمجھتا ہے۔ اسی لئے ہر مستبد مذہبی پیشوا اپنے فتوے کو اپنے پیروں سے اسی طرح بے چون و چرا منوانا چاہتا ہے

جس طرح مستبد اور ظالم فرمانروا اپنے حکم کی تعمیل اپنے محکموں سے بلا چون و چرا کرانا چاہتا ہے۔ جو لوگ مذہبی علماء اور مذہبی پیشوا سمجھے جاتے اور استبداد سے کام لیتے ہیں وہ حقیقت مذہب اور علم دین کے بدترین دشمن اور جہالت و ضلالت کے سرپرست اور شیطان کے کھلونے ہوتے ہیں عقاید و خیالات کے آزادانہ اظہار اور عقاید و خیالات پر آزادانہ جہرح و تنقید کو جب استبداد کے ذریعہ روک دیا جاتا ہے تو اسکا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عقل و دانائی مغفوج ہو کر نشوونما سے محروم اور ذہانت و باریک بینی کی صفت غائب ہو کر عام طور پر لوگ گند ذہن۔ بلید الطبع۔ احمق اور بزدل بن جاتے ہیں۔ اس طرح مذہبی پیشواؤں کا یہ مذہبی استبداد دلائل و براہین کو غیر ضروری اور بیکار محض بنا کر سب سے زیادہ شرافت انسانی کا زائل کنندہ اور پست خیالی کا مورث ہوتا ہے۔ جس طرح مستبد فرمانروا اپنی رعایا کو جاہل و بزدل بنانے میں اپنی مقصدوری دیکھتا ہے اسی طرح اگر استبداد نام نہاد مذہبی پیشوا حقیقت مذہب سے لوگوں کو نا آشنا رکھ کر پست ہمت اور بزدل بنانے میں مستبد فرمانروا کے معین و مددگار بن جاتے ہیں اور اسی لئے مستبد فرمانروا کی مہربانی کا مورد اور اس کے منظور نظر بھی بن سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا جس نے شرک کی تعلیم دی ہو اور توحید باری تعالیٰ سے روکا ہو لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسی مذہب ایسا نہیں بتایا جاسکتا جس کے ماننے والوں میں شرکیہ عقائد نے دخل نہ پایا ہو یہ تمام شرکیہ عقاید اسی استبداد کا نتیجہ ہیں جو جہالت و ظلم کا سب سے بڑا مربی و سرپرست ہے۔ استبداد ہر شرفین و حریت پسند انسان کا دشمن اور ہر ذلیل و پست ہمت اور خوشامدی کا قدر دان ہے اس لئے استبدادی حکومت میں عموماً ہر مستحق عزت و ذلیل اور ہر مستحق ذلت معزز ہوتا ہے۔ استبداد چونکہ محکوم و ماتحت کے آزاد ارادے کو سلب کرتا ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ استبداد کے ذریعہ انسان کو حیوان بنا دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو یقیناً چوپایوں پر استبدادی حکومت کا حق حاصل ہے اس لئے کہ وہ لایعقل ہیں اور انسان کی خدمت گزاری کے لئے پیدا کئے گئے ہیں جو شخص انسانو پر بھی ایسی ہی حکومت کرتا ہے جیسی چوپایوں پر حکومت کرنے کا اُسے حق ہے

وہ گویا انسانوں کو چوپائے سمجھتا ہے۔

مستبد چونکہ خود غرض اور ظالم ہوتا ہے لہذا اسکا حاسد ہونا بھی لازمی ہے۔ وہ دوسرے کی دولت کو دیکھ کر جلتا ہے کہ یہ میرے قبضے میں کیوں نہیں۔ وہ دوسرے کی صحت و تندرستی اور خوبصورتی کو دیکھ کر بھی جلتا ہے کہ میری صحت و صورت ایسی کیوں نہیں۔ غرض وہ ساری اُن چیزوں کا جو اُسکو اچھی معلوم ہوں خود ہی مالک بنا چاہتا ہے اور اس لئے بھی ہر خوش نصیب اور ہر باکمال کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ مستبد اپنی خود پسندی اور بجا تکبر کی وجہ سے نہ کسی داعی کا وعظ اور نہ کسی نصیحت گر کی نصیحت سن سکتا ہے اور نہ اُس کی حالت میں اصلاح ممکن ہوتی ہے لہذا استبداد کی طاقت و حکومت جب حد سے گزر جاتی ہے اور مخلوق الہی اپنی انسانیت سے خارج ہونے لگتی ہے تو خدا نے تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر استبداد اور مستبد حکومت کے ختم کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی سامان ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔

وَرَبِّدُ أَنْ تَمْنَّ عَلَى الْإِنِّ اسْتَضَعُوا
فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَيْمَةً وَ
مَجْلَهُمْ أَوْلِيَاءُ يَرْتُونَ ۝ وَتَمَكَّنَ لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ وَتَرَىٰ فِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَجُودَ هَمَامٍ مِنْهُمْ مَا لَوْ
يَحْنُ رَأُونَ ۝ (القصص - ۱)

اور ہم نے یہ چاہا کہ جو لوگ اُسکے ملک میں کمزور سمجھے گئے تھے اُن پر احسان کریں اور اُنھیں کو سردار بنائیں اور اُنھیں کو سلطنت کا وارث ٹھہرائیں اور اُنھیں کو ملک میں پائنداری عطا کریں اور فرعون اور ہامان اور اُن کے لشکر کو جس بات کا اندیشہ و خطرہ تھا وہ اُنھیں کمزوروں کے ہاتھ سے اُن کے آگے لائیں۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ مورخین عالم نے استبداد کے دیوتاؤں ہی کے کارناموں کو زیادہ مرتے لے کر قلمبند کیا اور اُنھیں کو زیادہ سراہا ہے۔ مستبد چونکہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا لہذا وہ مذہب کی پابندی بھی نہیں کر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ مستبد فرمانروا اگر عوام کی مخالفت اور اپنی جان کے خوف سے اپنے آپ کو کسی مذہب کا پابند ظاہر بھی کرتا ہے تو پست فطرت

نام نہاد پیشوایان مذہب کو اپنے حسب نفاذ اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے کہ وہ اُس کی خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے لئے احکام مذہبی میں ترمیم و تنسیخ کر دیں اور وہ آزادانہ نفس و ہول کے تقاضوں کو پورا کر سکے چنانچہ اکثر مذہب کے بگڑنے کا باعث مستبد فرمانروائے ہیں مستبد فرمانروا ایک پادشاہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک جماعت بھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ استبداد جہاں جہاں پایا جاتا ہے وہاں تلون اور قابل ملامت ہے لہذا اسی کا دوسرا نام ابلتیت اور شیطانت بھی رکھا جاسکتا ہے۔

یہاں تک استبداد کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے اُس سے استبداد کا مذہب و مہلکوں سے ہوا گیا ہے لیکن استبداد کا ایک محمود اور روشن پہلو بھی ہے اور اُس پر نظر ڈالے بغیر حقیقت مکمل طور پر بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ استبداد کی جو تعریف اوپر بیان ہو چکی ہے اُس میں مفہوم شامل ہے کہ مستبد اپنی طاقت کے بھروسہ پر بلا دلیل اپنے احکام کی تعمیل کراتا ہے اور اُس کو جواب دہی کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہی استبداد کا وہ پہلو ہے جس میں روشنی اور خوبی کی ایک جھلک نظر آ سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شفیق اور سمجھدار ماں باپ اپنے بے سمجھ اور نادان بچوں سے اپنے مستبدانہ احکام کی تعمیل کراتے ہیں اور اُن بچوں کی بہت سی احمقانہ اور مضر خواہشات کو پورا ہونے سے زبردستی روک دیتے ہیں۔ ایک معالج طبیب بھی مریض پر اپنے مستبدانہ احکام نافذ کرتا اور اُس سے اپنے احکام کی اسی طرح تعمیل کراتا اور مریض کی خواہش اور آزادی کو پامال کر دیتا ہے۔ پس تسلیم کر لینا چاہئے کہ اگر کوئی قوم یا جماعت یا ملک ایسا ہو کہ اُس کے افراد دماغی نشوونما میں نہایت پست، اخلاق و تہذیب سے عاری اور فہم و فراست میں چوپایوں سے مشابہ اور بے سمجھ چھوٹے بچوں کی مانند ہوں اور اُن پر حکومت کرنیوالا پادشاہ یا حکمران جماعت نہایت عقلمند، شفیق اور ہمدرد ہو تو حکمران کا حق اور رعایا کی خوش نصیبی سمجھی جائے گی کہ رعایا سے مستبدانہ احکام کی تعمیل کرائی جائے اور اس حکومت کا لازمی اثر و نتیجہ یہ ہوگا کہ رعایا بدن بدن اخلاق و تہذیب و تمدن میں ترقی کرتی ہوئی نظر آئیگی اور یہ استبدادی حیثیت چند روز تک ہی جائز متصور

ہوگی جب تک کہ محکوموں کو اپنے نفع و نقصان میں تمیز کرنے کی قابلیت حاصل نہ ہو جائے۔
 قطب شمالی کے اسکیمو۔ بحر الکاہل کے بعض جزیروں میں رہنے والے وحشی۔ افریقہ کے بعض
 صحرائی اور جنگلی علاقوں کے باشندے۔ کوہ ہندھیماچل کے جنگلوں میں رہنے والے گڈڑ
 صدی کے پتے پوش وغیرہ جماعتوں پر عام ترقی یافتہ انسانوں کی سطح پر لانے کے لئے اگر
 محض طاقت کے ذریعہ غیر مسئول مستبدانہ حکومت کی جائے تو ایسی خیر خواہ اور ہمدرد حکومت
 کا استبداد ہرگز قابل ملامت نہ ہوگا بلکہ مستحق تائیس سمجھا جائیگا۔ لیکن یہ کام مذہبی حکومت
 اور مذہبی قانون کے ذریعہ ہی ممکن ہوئی انجاء پاسکنا جس طرح ماں باپ اپنے بیٹوں کے عاقل
 بالغ ہو جانے کے بعد اور طبیب اپنے مریض کے تندرست ہو جانے پر اپنے استبداد کو
 واپس لے لیتے ہیں اسی طرح وحشی اور جاہل اقوام کے شایستہ بنا دینے کے بعد مستبد
 فرمانرواؤں کو اپنا استبداد واپس لینا پڑتا ہے جو ماں باپ اولاد کے جوان ہونے پر
 بھی اُس سے اپنے احکام کی بلا دلیل تعمیل چاہتے ہیں وہ خود اپنی اولاد کو گسٹخ و نافرمان
 بناتے اور جو فرمانروا اپنے محکوموں کے شایستہ ہو جانے کے بعد بھی اپنے استبداد کو
 باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ اُن کو خود ہی سرکش و باغی بنا کر اپنی ذلت و رسوائی کا سامان
 فراہم کر لیتے ہیں۔

انسان خواہ کتنا ہی ترقی کر جائے اور اپنے علم و واقفیت کو کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ
 مقام تک پہنچائے پھر بھی وہ بغیر امداد الہی اور بلا مہربانی مذہب نہ اپنی سعادت اور
 نجات اُخروی کے طریقوں سے واقف ہو سکتا اور نہ نیکی و بدی کا تعین کر سکتا ہے۔ پس
 جبکہ انسان کی یہ حالت مسلم اور اُس کا نقص علم یعنی ہے تو مذہب کے بعض احکام کی
 بلا دلیل تعمیل کا ضروری ہونا نہ موجب حیرت ہو سکتا ہے نہ قابل اعتراض۔ لیکن اس کا
 یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص اپنے فتوے اور اپنے اجتہاد کو مذہبی حکم قرار دیکر اُسکی
 تعمیل ضروری ٹھہرائے۔ بلکہ بلا دلیل تعمیل اُسی حکم کی ضروری ہو سکتی ہے جو ہدایت نامہ الہیہ

یا ہادی برحق صادر فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر مذہبی پیشوا کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے ہر حکم اور ہر ایک فتوے کو ہدایت نامہ الہی یا ہادی برحق کے حکم سے موید کرے۔ اس وقت اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ اگر درخانہ کس است حرمے بس است۔

شجاعت و بہادری اور بزدلی و نامرئی

حق یا راستی و صداقت کی حمایت کو اپنا فرض سمجھ کر اس حمایت میں تکلیف و نقصان برداشت کرنے اور مشکلات کا صبر کیساتھ مقابلہ کر لینے کا نام شجاعت اور تکلیف و نقصان و مشکلات سے بچنے کیلئے حق و صداقت کی حمایت ترک کر کے تن آسانی تلاش کرنا بزدلی و نامردی ہے۔ عالم انسانیت کی صلاح و فلاح بہت کچھ بہادری و شجاعت پر منحصر ہے۔ شجاعت و بہادری کے مفہوم میں عام طور پر دو گونہ دھوکا لگا ہوا ہے۔ مثلاً شیر جو اپنے مضبوط جسم۔ نیز ناخنوں اور زبردست نوکدار دانتوں کی وجہ سے بہت دوسری جانور و نگو اپنا پیٹ بھرنے کیلئے ہلاک کر سکتا اور کوئی دوسرا جانور اس پر غالب نہیں آ سکتا بہادر کہلاتا ہے اور بہادر انسانا نو نکو شیر کیساتھ تشبیہ دیکھتی ہے۔ ادب و زنا نذافی کے اعتبار سے شیر کو بہادر کہنا جائز ہے لیکن ایک فلسفی کی نگاہ میں شیر کی نفس پروری و سنگدلی و خونخواری کو غلطی سے لوگوں نے بہادری سمجھ لیا ہے شیر سے ہزار ہا درجہ زیادہ بہادر تو وہ کتاب ہے جو اپنے محسن کی حمایت کو اس کا حق اور اپنا فرض سمجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا اور اس کے محسن کا شیر سے مقابلہ ہو جائے تو وہ شیر پر بھی حملہ آور ہونے سے نہیں بچوکتا۔ حالانکہ شیر کا ایک ناخن اُس گتے کی رگِ حیات قطع کرنے کے لئے کافی ہے۔ اسی طرح لوگوں نے درندہ خصلت اور ہوا پرست خونریز لوگوں کو بہادروں کی فہرست میں درج کر لیا ہے اور حقیقی بہادروں کے جاننے پہچاننے کا بہت ہی کم موقع ملا ہے۔ شجاعت و بہادری یقیناً بہت ہی قابلِ تعریف چیز ہے اور اس کو جس قدر قابلِ فخر سمجھا جائے کم ہے لیکن اس کے مفہوم میں چونکہ غلط فہمیاں بکثرت واقع ہوئی ہیں لہذا بہت سے نامردوں کو بہادر

اور بہت سے بہادروں کو نامزد سمجھ لیا گیا ہے۔ ایک نفس پرست۔ بے انصاف۔ اور خونریز
ڈاکو جو اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لئے دوسروں کا مال زبردستی چھین لیتا اور
مقابلہ کرنے والے کو بلا مال قتل کر ڈالتا ہے درحقیقت اعلیٰ درجہ کا نامزد اور بزدل ہے کہ اُس
سے اپنی ناجائز خواہشات کا مقابلہ نہ ہو سکا لیکن لوگ اُس کو بہادر سمجھتے اور جس نے بجا طور
پر اُس ڈاکو کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں اپنی جان دیدی اُس کی بہادری کا کوئی چرچا
نہیں ہوتا۔ قرقطاجنہ کے مشہور آفاق سپہ سالار ہنسی بال کو بہادری کا تمغہ ساری دنیا سے اسلئے
مل گیا کہ رومیوں کے ملک کو فتح کرنے کے لئے کوہ ایلپس کو معد فوج عبور کرایا تھا حالانکہ
ہنسی بال سے زیادہ بہادر قرقطاجنہ کے وہ شہر می باشندے تھے جنہوں نے اٹلی کے غارتگر
لشکر کا مقابلہ کرنے اور اپنے شہر کو بچانے کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کیں۔
چنگیز خاں جس نے ہزار ہا بنیاں برباد اور خاک سیاہ بنا دیں جس نے لاکھوں بیگیا ہوں
کا خون محض اپنی خواہش ملک گیری کے لئے پانی کی طرح بہا دیا بہادروں کی فہرست میں
کیسے شامل ہو سکتا ہے۔ بہادروں کی فہرست میں شامل ہونے کے مستحق تو وہ لوگ تھے جو
خونخواروں کی مدافعت۔ اپنے اہل و عیال کی حفاظت اور حق کی حمایت میں چنگیز خاں
کا مقابلہ کر کے مارے گئے اور اُس کے آگے سے جان بچا کر اور دم دبا کر بھاگ نہیں
گئے۔ لیکن ان بہادروں سے عموماً دنیا ناواقف ہے۔ یونان کا مشہور حکیم قرقاط جس نے
حق کی حمایت میں اپنی جان کی مطلق پرواہ نہیں کی یقیناً بہادر تھا لیکن لوگوں نے سکندر یونانی
کو جو اپنی ہوس ملک گیری کو تسکین دینے کے لئے خون کے دریا میں تیرتا ہوا تلج کے کنارے
تک پہنچ گیا تھا اعلیٰ درجہ کے بہادروں میں شامل کیا ہے۔ اگر شاہنامہ فردوسی کی
داتا گنج بخش ہے تو سیستان کے مشہور پہلوان رستم کو بہادروں کی فہرست میں داخل
کرتے ہوئے اس لئے تامل ہونا چاہئے کہ اُس نے محض حمایت حق کے لئے نہیں بلکہ
جاہ پرستی۔ شاہ پرستی اور شہرت طلبی کے لئے شہر آب و اغذیاء وغیرہ پہلوانوں کو قتل کیا

اور بہت سے عایجاہ لوگوں کو نچا دکھایا لیکن اگر بھگوت گیتا کا بیان صحیح ہے تو ہندوستان کے مشہور سردار راجن جی ہمارا ج کو صرف اس لئے بہادروں میں شامل کیا جاسکتا ہے کہ اُس نے اپنے بڑے مقابل لوگوں پر حملہ آور ہونے اور ہتیار استعمال کرنے میں اُس وقت تک تامل کیا جب تک کہ اُن لوگوں کا قتل کرنا کرشن جی ہمارا ج نے جائز اور ضروری ثابت نہ کر دیا۔

دُنیا میں سچی بہادری اور حقیقی شجاعت صرف اداہین برحق اور انبیائے کرام ہی میں نظر آسکتی ہے۔ انبیائے کرام ہی صداقت و حق کے شایع کرنے والے اور حق کی حمایت میں ہر قسم کا نقصان و زیاں برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جو دُنیا میں حق و صداقت لیکر آتے ہیں اُن کی اعانت اور حق کی حمایت کرنیوالے بہادر لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ ایمان اور بہادری دونوں کو مترادف الفاظ سمجھنا چاہئے۔ اور اسی لئے بہادری کے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے انبیاء علیہم السلام اور اُن کے سچے متبعین ہی میں تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ تعلیماتِ انبیاء کے ذریعہ ہی انسان شرافت و سعادت حاصل کر سکتا ہے اور اسی لئے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کے ہوتے ہوئے انسان کبھی بزدل اور نامرد نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ جزا و سزا اور حیات بعد المات کے قائل نہیں اُن میں کبھی اتنی جرأت پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ محض حق و صداقت کے لئے اپنی جان کو خطرہ میں ڈالیں اسلئے کہ اُن کی نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ اُنکی دُنیوی زندگی ہوتی ہے لہذا اپنی اس زندگی کی حفاظت کرنا اور اسے خطرات سے بچانا وہ مقدم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن متبعینِ انبیاء اس دُنیا اور دُنیوی زندگی اور دُنیائی ہر ایک چیز کو متاعِ قلیل اور محض عارضی چیز یقین کرتے ہیں اُن کی امید گاہ اس دُنیا اور دُنیوی زندگی سے آگے اُخروی اور دائمی زندگی ہوتی ہے اور اُس دائمی زندگی کی کامرانی اسی پر منحصر ہے کہ اس دُنیا میں انسان ہمیشہ حق کی حمایت پر کمر بستہ اور ہر ایک

خوف و خطر کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی ہمت رکھتا ہو۔

حقیقی بہادری ہی ظلم و استبداد کا علاج ہو سکتی اور شجاعت و بہادری ہی ظالموں کے ہاتھوں کو کوتاہ کر سکتی ہے۔ جس قوم میں بہادروں یعنی حق کے لئے جابر داشت کرنے والوں کی کثرت ہوتی ہے وہ قوم عموماً رذائل سے محفوظ رہتی ہے۔ بزدلی و نامردی کی رذالت میں اکثر وہی قوانین مبتلا رہی ہیں جو عموماً حیات بعد المات اور جزا و سزا پر ایمان نہیں رکھتیں یا اس ایمان میں کمزور ہو کر اپنی تائید ہمت کو اسی دنیوی زندگی کے سامانوں میں محصور و محدود کر لیتی ہیں۔

نامرد اور بزدل انسان ہمیشہ جھوٹ بولنے پر دلیر ہوتا ہے۔ وہ دردِ غلوئی کو ہوشیاری قابلیت اور خوبی سمجھنے لگتا ہے جھوٹ کو اپنی سر قرار و دیگر خطرے اور اندیشہ کے وقت اسی کی پناہ لیتا اور کذب و دروغ کو اپنے لئے ایک قلعہ اور حصار سمجھنے لگتا ہے لیکن اُس کو بار بار اپنی دردِ غلوئی کے افشا ہونے پر ذلت اٹھانی پڑتی اور پھر رفتہ رفتہ احساسِ ذلت بھی غائب ہو جاتا اور وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو کر مستقل طور پر ایک کمینہ انسان اور اعلیٰ درجہ کا بزدل بن جاتا ہے۔ منافقت بھی اسی جھوٹ کا دوسرا نام ہے جب انسان کا ضمیر مژدہ ہو جاتا ہے اور اُس میں شجاعت و بہادری کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہتا تو وہ منافقت کو دانائی اور جھوٹ بول کر کام نکال لینے کو عقلمندی یقین کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہی نامرد اور بزدل لوگ استبدادی حکومت کے شجرِ خشیتہ کی جڑوں کے لئے کھاد کا کام دیتے اور یہی نامرد جھوٹی خوشامد اور منافقانہ قصیدہ خوانیوں سے ظالموں کی ہمت بڑھا دیتے ہیں جو شخص جس قدر شجاعت و بہادری سے عاری اور بزدلی و نامردی سے متصف ہو گا وہ اُسی قدر ظالم و بے رحم ہو گا۔ دنیا میں ان نامرد منافقوں ہی کی بدولت استبدادی حکومتوں کی بنیاد استوار ہوتی ہے اور یہی نامرد منافق سب سے زیادہ حق و صداقت کے دشمن اور مذاہبِ حقہ کے ذریعہ قایم ہونے والی مذہبی حکومتوں کے

برباد کرنے والے ثابت ہوئے ہیں جس کا ثبوت صفحات تاریخ سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ منافق ہمیشہ اپنے ذاتی اغراض کو مقدم رکھتا اور اجتماعی مقاصد اور عالم انسانیت کی سود و بہود کو اپنے ذرا سے ذاتی نفع کے لئے قربان کر دیتا ہے۔ حق کی مخالفت کرنا اُس کا مزاج ثانیہ نجاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مذاہبِ حقہ نے ہمیشہ بُزدل منافقوں اور نامرد دروغ بافوں کو ننگِ انسانیت قرار دیا اور ان کا ٹھکانا دوزخ کا بدترین مقام ٹھہرایا ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ | کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے
مِنَ الشَّارِجِ (النساء - ۲۱) کے درجے میں ہوں گے۔

نجات پناہ اور شرافت دستگاہ مومنوں سے جس طرح ہمیشہ حق کی حمایت کا اظہار ہوتا ہے نامرد منافقوں اور بُزدل دروغبافوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو شیطان کا پرستار اور ابلیس کا خدمت گزار ثابت کیا ہے۔ ایک بہادر انسان حق کی حمایت میں اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کی بھی مطلق پرواہ نہیں کرتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ | مومنو! مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ | خدا لگتی گواہی دو اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے اور
أَنْفُسِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَالْأَقْرَبِينَ | تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف
(النساء - ۲۰) ہی کیوں نہ ہو۔

ایک بہادر انسان اپنی ذات اور اپنی خواہشات کے لئے کسی سے جنگ نہیں کرتا وہ ہمیشہ حق و صداقت کے قائم کرنے اور کذب و باطل کو مٹانے کے لئے جنگ آزما ہوتا ہے۔ نامرد ہمیشہ اپنی ذات اور اپنی خواہشات کے لئے ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ لہذا جب ان نفس پرست یک جہانی نامردوں کا مومنوں یعنی سچے بہادروں اور حق کے حامیوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو ایک ایک مومن کے مقابلے میں دس دس ہوا پرست نہیں ٹھہر سکتے۔

اِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ
يَعْلَمُوا مَا تَتْلُو وَ اِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مَّا عَا
يَعْلَمُوا الْقَائِنَ الَّذِيْنَ تَقْرَؤُ وَاِنَّهُمْ
قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ (الانفال - ۹)

اگر تم میں سے تیس ثابت قدم رہنے والے نہیں بھی ہونگے تو وہ دوزخ
پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایسے تو ہونگے تو ہزار
کافروں پر غالب رہیں گے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق کو
سمجھتے ہی نہیں کہ اُسکے لئے جان بھی دیدنی چاہئے۔

بہادر انسان چونکہ حق کا حامی ہوتا ہے لہذا وہ اعلیٰ درجہ کار حمل اور شگلی وقادت کی
پلیدی سے پاک ہوتا ہے۔ وہ مظلوم کی اعانت پر ہمہ اوقات مستعد اور ظالم کو اُس کے ظلم
سے روکنے کے لئے آمادہ رہتا ہے۔ سچی بہادری کی بدولت ہی دُنیا میں عدل قائم ہے اور
سچی بہادری کی بدولت نوز انسان دُنیا میں آباد و فارغ البال رہ سکتی ہے۔ بُزدلی و
نامردی جس کو خود مطلبی و منافقت و کذب و شگلی و بے انصافی و کفر و بے حیائی و غمبہ
خطبات سے بھی یاد کیا جاسکتا ہے دُنیا کی بربادی اور عالم انسانیت کی خرابی کا موجب ہے۔
تاریخ عالم کا ہر ورق اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بُزدلی و نامردی نے نفع انسان
کو گمراہ و مبتلائے مصائب بنایا اور سچی بہادری نے جس کی انبیاء و رسل کے ذریعہ ہی
تعلیم دی جاتی رہی ہے عالم انسانیت کو ترقی و کامرانی کی طرف بڑھایا ہے اور بہادری
ہی سخاوت - غیرت - ایثار - قربانی - اتحاد اور محبت کی مورث ہے۔

انفرادی اغراض اور اجتماعی مقاصد

انسان سب سے زیادہ اپنی بقا اور راحت کا خواہاں اور سب سے زیادہ اپنی ہلاکت و
فنا سے گریزاں ہے۔ ہر اذیت - ہر مصیبت اور ہر ایک رنج و غم چونکہ حیات اور قیام و بقا
کے متضاد اور ہلاکت و فنا کے متوازی ہے لہذا انسان اذیت و غم سے بچنے اور دور رہنے
کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہر راحت و مسرت چونکہ حیات اور بقا سے مناسبت و ہمجنسیت
رکھتی اور ہلاکت و فنا کے منافی ہے لہذا انسان راحت و مسرت کے حاصل کرنے میں

ساعی رہتا ہے لیکن عقل و تجربہ کی رہبری سے وہ ہلکی اور تھوڑی دیر کی اذیت کو بھاری اور دیر پا مصیبت سے بچنے کے لئے بخوشی برداشت کر لیتا اور چھوٹی راحت کو بڑی راحت حاصل کرنے کے لئے قربان کر دیتا ہے کیونکہ اُس کو اسی میں اپنی حیات و بقا کا سامان نظر آتا ہے۔ اس عقل و تجربہ کی بنیائی کوجب ہدایت الہیہ اور مذہب برحق کی دُورین میسر آ جاتی ہے تو وہ جزا و سزا اور حیات بعد المات کا قائل ہو کر اس تمام دُنیوی زندگی کو حیاتِ آخر دی کے مقابلے میں بیچ اور اس دُنیوی زندگی کی تمام راحتوں اور مسترتوں کو حیاتِ آخر دی کی دائمی راحتوں کے مقابلے میں متاعِ قلیل سمجھنے لگتا ہے۔

فَلَمْ يَتَّخِذِ الْإِنْسَانُ قَلِيلًا ۖ ط
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ -

اے رسول ان لوگوں سے کہو کہ دُنیا کے فائدے بہت ہی تھوڑے فائدے میں اور جو شخص خدا کو ڈر کر کام کرے اُس کے لئے آخرت کی فلاح ان دُنیوی فوائد سے بہتر ہو (النساء - ۱۱)

أَسْرَضْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
مِنَ الْآخِرَةِ ۖ فَمَا مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا قَلِيلٌ ۝ (التوبة - ۶)

کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر قناعت کر بیٹھے ہو اگر یہ بات ہو تو تمہاری سخت غلط فہمی ہے کیونکہ آخرت کے فائدوں کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کے فائدے محض بے حقیقت ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے قیام و بقا کو صرف اس دُنیا تک ہی محدود سمجھا ہے اور جزا و سزا اور حیات بعد المات کے قائل نہیں ہیں وہ بھی اور جو حیات بعد المات کے قائل ہیں وہ بھی اس اصول کے قائل اور سب اس پر عامل ہیں کہ چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت سے بچنے کے لئے بخوشی قبول کر لینا چاہئے۔ اگر اس اصول کی عام طور پر پابندی نہ ہوتی تو آج دُنیا میں انسان چوپایوں سے زیادہ ضعیف و ذلیل ہوتا۔ نہ ان تمدنی ترقیات کا نام و نشان پایا جاتا نہ اخلاق و تہذیب اور علوم و فنون کے موجودہ مدارج تک انسان پہنچ سکتا۔ بڑی اور سخت مصیبت سے بچنے کے لئے چھوٹی اور ہلکی مصیبت کو بخوشی

قبول کر لینا انسانی فطرت میں داخل ہے اور ایسے انسان نے اپنی ضروریات زندگی کے حصول کی خاطر اپنی بہت سی خواہشات کا خون اور دوسرے انسانوں کے ساتھ تعاون کو بخوشی منظور کر لیا۔ ہر شخص سب کچھ اپنے ہی لئے نہیں کرتا بلکہ بہت کچھ دوسروں کے لئے کرتا اور بہت کچھ دوسروں سے حاصل کرتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنے لئے کافی ہوتا اور دوسروں کی امداد کا محتاج نہ ہوتا تو تمدن و اخلاق وغیرہ کا وجود نہ ہوتا۔ ایک طرف انسان کو اپنی ذات اور اپنی راحت عزیز۔ دوسری طرف وہ دوسروں کی ذات کو راحت پہنچانے کے لئے بھی مجبور۔ لہذا انسانی اغراض کی دو قسمیں ہوتیں ایک ذاتی و انفرادی اغراض دوسری اجتماعی مقاصد۔ انسان چونکہ تنہا اپنے لئے کافی ہے اور وہ جماعت کا ایک جزو بن کر ہی انسانی زندگی بسر کر سکتا ہے لہذا جماعت کے مقاصد عین اُس کے مقاصد ہوئے اور اس طرح اگر جماعت کا ہر شخص اجتماعی مقاصد کے حصول میں ہی مصروف و مستغرق ہو جائے تو جماعت کے ہر فرد کو اُس کی کوشش کے نتائج مل جائیں گے یعنی جو نتائج سب کی سعی و کوشش سے برآمد ہونگے وہ سب کو مساوی نفع پہنچائیں گے۔ اجتماعی اغراض کے حصول کو اپنا محورِ عمل بنالینا انسان کی تنہا ذات کے لئے بھی چونکہ مفید ہے اور نقصان رساں ہرگز نہیں ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ انسان کو سب کچھ جماعت ہی کیلئے کرنا چاہئے اور خاص اپنی ذات کے لئے کچھ نہ کرنا چاہئے لیکن اس طرح ہر انسان اپنے ذاتی امتیازات مثلاً کربجلئے انسان اور شخص ہونے کے مشین کی حیثیت اختیار کر لے گا اور انسانی جذبات کی ناہمواری کو سطحِ مستوی میں تبدیل کرنا پڑے گا جو ممکن نہیں۔ یہ بات انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ خود اپنے وجود کو غیر موجود یقین کر لے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک شخص روٹی کھلے اور اُس سے دوسرے کا پیٹ بھر جائے۔ ایک پانی پیئے اور دوسرے کی پیاس بجھ جائے۔ ہر شخص کے جذبات جدا۔ ہر شخص کی خواہشات جدا۔ ہر شخص کا وجدان جدا۔ ہر شخص کی عقل جدا۔ ہر شخص کا میلان طبع اور ہر شخص کا مزاج جدا۔ ہر شخص کی سعی و کوشش اور اُس کی مقدار جدا۔ حتیٰ کہ سب کی رفتار۔ رفتار۔ رفتار۔

جدا جدا ہے۔ اس قدر اختلاف و تباہی کے ہوتے اور علم و استعداد کے فرق کو دیکھتے ہوئے یہ کس طرح فرض کیا جاسکتا ہے کہ انسان جو ایک درخت کی طرح نشوونما پانے، بڑھنے، پھیلنے، برگ و بار لانے، گرمی و سردی سے متاثر ہونے والا پیدا کیا گیا ہے وہ لکڑی یا لوہے کی بنی ہوئی مشین کی طرح یکساں خدمت انجام دینے میں مصروف رہے اور اس کا اختیار و ارادہ جو آزادی سے مختار کیا گیا ہے پابندی و جبر کے سانچے میں تمام و کمال ڈھل جائے۔ پس تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی اغراض کو بھی خیر باد نہیں کہہ سکتا اور چونکہ وہ بالطبع اور فطرتاً متقدم ہے لہذا اجتماعی مقاصد اور ان فرائض سے بھی جو جماعت کی طرف سے اس پر عاید ہوتے ہیں اغماض اور اغراض نہیں کر سکتا اور رہبانیت و صحرانشینی کی دھیانہ زندگی کو خوشگوار زندگی نہیں پاتا۔ چنانچہ بعض فلاسفوں اور علم النفس کے اہل فکر کا قول ہے کہ انسان موت سے اسلئے ڈرتا ہے کہ وہ تنہائی سے بہت گھبراتا ہے۔

اب اس سوال کا جواب سوچنا باقی ہے کہ آخر انفرادی و اجتماعی مقاصد کی اہمیت میں تناسب کس طرح قائم کیا جائے اور ایک کو دوسرے پر ترجیح قرار دینے کے لئے وجہ ترجیح کیا ہے؟۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ شخصی و ذاتی یا انفرادی مقاصد کا تعلق انسان کی عام حیوانی فطرت اور نفسانی جذبات اور اس حالت سے ہے جو عقل و آل اندیش کی کار فرمائی سے پہلے پہلے ایک بے سمجھ بچے یا ایک وحشی انسان میں زیادہ صفائی سے نظر آ سکتی ہے عقل جب جذبات کی تہذیب و اصلاح کے ساتھ تجربہ کو وسیع اور مال اندیشی کو قوی بنانے لگتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ تعاون کی قدر و قیمت اور مقاصد اجتماعی کی اہمیت ذہن نشین ہونے لگتی ہے۔ لہذا انسان کی اغراض ذاتی کا تعلق تعاضلے فطرت سے اور مقاصد اجتماعی کا تعلق تعاضلے عقل سے ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی فطرت کی تہذیب و تکمیل عقل و مذہب کے ذریعہ ہوتی ہے اور عقل و مذہب کی کار فرمائی کے بغیر انسان سعادت انسانی کو نہیں پہنچ سکتا۔

فطرتِ انسانی کی مثال یوں سمجھنی چاہئے کہ ہر تخم میں خدائے تعالیٰ نے مٹی اور پانی میں دگر نشوونما پالنے۔ درخت بننے اور خاص خاص قسم کے برگ و بار لانے کی قوت و استعداد رکھ دی ہے۔ انھیں درختوں کو جب مالی باغ میں خاص خاص مقام پر نصب کرتا۔ پانی دیتا اور ان کی شاخوں کو تراش کر خوبصورت بناتا ہے تو ایک خوش فضا اور نفع رساں باغ تیار ہو جاتا ہے لیکن یہی درخت مالی کے عمل اور تصرف کے بغیر وحشت ناک جنگل بناتے اور بجائے نفع رسائی پر مضرت رساں بن جاتے ہیں۔ جس طرح مالی اپنے عمل اور تصرف سے باغ تیار کرتا ہے اسی طرح عقل اور مذہب کے تصرف سے با اخلاق اور با خدا انسان تیار ہوتا ہے۔ جس طرح مالی درختوں کی بعض شاخوں کو تراش کر خوبصورت بناتا ہے اسی طرح عقل و مذہب فطری قویٰ اور فطری جذبات کو منفید بناتے ہیں۔ فطری جذبات اور فطری تقاضوں کو اسی طرح فنا نہیں کیا جاسکتا جس طرح مالی درخت کی قوت نشوونما کو فنا کر کے برگ و بار کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب باسانی یہ بات سمجھیں آسکتی ہے کہ عقل انسانی نے اغراضِ اجتماعی کے پورا کرنے کی اہمیت و ضرورت انسان کو بتائی اور مذہب نے اس محدود دُنیوی زندگی سے بھی آگے دوسری غیر محدود اُخروی زندگی کا یقین دلا کر اعمالِ انسانی کو اور بھی زیادہ صحیح اور نتیجہ خیز بنا دیا۔ انسان جس قدر اغراضِ ذاتی کو زیادہ مقدم رکھتا ہے اُسی قدر اس کا تعلق اجتماع اور جماعت سے کم ہو جاتا ہے۔ جس جماعت کے افراد ذاتی اغراض کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں وہ جماعت کمزور اور اُس کے جماعتی مقاصد برباد ہو جاتے ہیں اور جماعت کے نہایت کمزور اور بے اثر ہو جانے کی وجہ سے اُس کے افراد بھی ذلیل اور اپنے اپنے ذاتی منافع سے بھی محروم ہونے لگتے ہیں۔

اَوْ فَوْاْ لَکَیْلٍ وَلَا تَکُوْا لَآئِمٰٓیْنَ
اَلْخٰسِرِیْنَ ۝ وَ زِلْکُمْ اِبٰلَیْسَکُمْ
اَلْمُسْتَقِیْمِہٖ وَلَا تَجْهَسُوْا النَّاسَ
کوئی چیز لوگوں کو پیمانے سے ناپ کر دو تو پیما نہ بھر کر دیا
کرو اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو اور تو لو تو
تراز کی ڈنڈی سیدھی رکھ کر تو لا کرو اور لوگوں کو اُن کی

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْنُوا فِي الْأَمْشِصِ | چیزیں کسی سے نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ
مُفْسِدِينَ ۵ (الشعر - ۱۰) پھیلاتے پھرو۔

اگر جماعت کے افراد اجتماعی مقاصد کو بالکل نظر انداز کر دیں تو سرے سے جماعت کا وجود
ہی غائب ہو جاتا اور چونکہ کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آتا اس لئے ہر شخص اپنے
ذاتی مقاصد سے محروم ہو کر شرفِ انسانیت سے جدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہر شخص تنہا اپنی
ضروریات پوری نہیں کر سکتا لہذا جماعت بنانے اور جماعت کا ایک جزو بن کر رہنے
کے لئے انسان مجبور ہے سب سے چھوٹی جماعت ایک خاندان ہے۔ ایک خاندان کے
افراد دوسرے خاندانوں سے بے تعلق رہ کر اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو زیادہ فوائد نہیں
پہونچا سکتے اور نہ زیادہ ترقی کر سکتے ہیں لہذا متعدد خاندانوں کی ایک جماعت مثلاً ایک
قبیلہ یا ایک محلہ یا ایک گاؤں کے افراد مل کر زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اقوام
ممالک کی بڑی بڑی جماعتیں اور بھی زیادہ مفید ہو سکتی ہیں۔ جس قوم یا جس ملک کے افراد
اپنی ذاتی اغراض پر ملکی و قومی اغراض کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں وہ زیادہ معزز یا زیادہ
طاقتور اور زیادہ منافع کے مالک ہو جاتے ہیں اور ایسے ملک یا قوم کے ہر فرد کی راحت
وسرت اس ملک یا قوم کے افراد کی راحت و سرت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جو قومی و ملکی اغراض
کو ذاتی اغراض پر اتنی زیادہ ترجیح نہ دیتے ہوں۔ اگر مختلف اقوام اور مختلف ممالک کے
افراد اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے ملک کے اجتماعی اغراض کو مقدم رکھ کر اپنے اپنے ملک
اور اپنی اپنی قوم کو طاقتور بنالیں اور اس طرح خود بھی زیادہ راحت اور زیادہ سے زیادہ
منافع زندگی حاصل کر لیں پھر بھی انسان ترقی کے اعلیٰ مقام اور حقیقی راحت و سرت
تک نہیں پہونچا اس لئے کہ اقوام و ممالک کی زور آزمائی اور رقابت بھی ایسی ہی زیادہ
طاقتور اور زیادہ خطرناک ہو گی جیسی کہ اقوام زیادہ طاقتور ہیں۔ لہذا اس دنیوی زندگی
کی اعلیٰ راحت و سرت اُسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ اقوام و ممالک کی تسام

بڑی بڑی جماعتیں مل کر کل عالم انسانیت ایک مجموعہ بن جائے اور قومی و ملکی اغراض اجتماعی کا نام انسانی اغراض ہو جائے اور انسان کو صرف یہ سوچنا پڑے کہ کونسی ذاتی غرض ہے اور کونسی انسانی غرض۔ اس مقام پر پہونچ کر یہ گنتی خود بخود حل ہو جائیگی کہ انفرادی اجتماعی اغراض کے حدود کیا ہیں۔ کیونکہ اس حالت میں ذاتی اور انسانی مقاصد کا فرق معلوم کرنا ذرا بھی دشوار نہ رہے گا۔ دشواری جو پیش آتی ہے وہ صرف اسی لئے پیش آتی ہے کہ انفرادی و اجتماعی مقاصد میں جن مقاصد کو اجتماعی کہا جاتا ہے وہ قبیلے۔ قوم۔ وطن اور ملک کے مقاصد ہوتے ہیں لیکن دوسرے قبیلوں۔ قوموں اور ملکوں کا تصور کرتے ہوئے ان اجتماعی مقاصد کی حیثیت انفرادی ہو جاتی ہے۔ حقیقی اجتماعی مقاصد وہی ہو سکتے ہیں جو عالم انسانیت کے مقاصد ہوں۔ انفرادی مقاصد اور اجتماعی مقاصد کی قدرتی اور فطری اور نہایت صحیح حد بندی اس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک خاندان کے افراد میں ہر فرد کی کچھ ذاتی ضرورتیں اور کچھ خاندان کی مجموعی ضروریات ہوتی ہیں۔ افراد خاندان کے درمیان جو فطری محبت موجود ہوتی ہے وہ انفرادی اغراض اور خاندان کی اجتماعی اغراض میں عموماً کوئی تضاد اور کشمکش پیدا نہیں ہونے دیتی اور اہل خاندان کو انفرادی و اجتماعی اغراض کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اتفاقاً خاندان کا کوئی ایک فرد کبھی ایسا نکل آتا ہے جو اپنی ذاتی و انفرادی اغراض کو غیر معمولی طور پر مقدم رکھتا ہے تو وہ حیرت کے ساتھ انگشت ناما بنایا جاتا ہے اور اُس کو تن آسان۔ شکم پرور۔ آرام طلب پست فطرت۔ بے غیرت۔ نامرد۔ کم ہمت۔ دیوث۔ سنگدل۔ ننگ خاندان وغیرہ خطابات سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ خطابات اُس کو اسی حالت میں دئے جاتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی اغراض و خواہشات کو غیر معمولی طور پر خاندان کی مجموعی اغراض پر مقدم رکھتا ہو ورنہ بقدر مناسب اپنی ذاتی ضروریات کا لحاظ رکھنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا بلکہ اجتماعی و انفرادی اغراض کے توافق کا نام ہی نیک کرداری و سلامت روی ہے۔

اور اس توافق یا نیک کرداری ہی کو عدل و انصاف کہا جاتا ہے۔ انسان کا کمال اور اس کی خوبی اس میں ہے کہ وہ جس طرح اپنے افراد خاندان کے اجتماعی اغراض و مقاصد کو اپنے ذاتی اغراض و خواہشات پر بخوبی مقدم رکھتا ہے تمام قبیلے کے اجتماعی اغراض کو مقدم ٹھہرائے۔ یہیں تک نہیں اور آگے ترقی کر کے تمام قوم کو ایک خاندان سمجھنے لگے اور افراد قوم کو افراد خاندان تصور کر دی۔ پھر اس سے بھی آگے قدم اٹھائی اور تمام نوجوان انسان کو ایک خاندان سمجھ کر انسان کو اپنی خاندان کا ایک فرد یقین کرے اور نوجوان انسان کی سود و بہبود کو ایسا ہی ضروری سمجھے جیسے اپنے ایک محمد خاندان کی سود و بہبود کا خواہاں تھا۔ اس مقام تک پہنچ کر وحدت اور توحید کی تکمیل ہو جاتی ہے اور ایسا ہی شخص تعظیم لاہم اللہ اور شفقت علی الخلق اللہ کے صحیح مفہوم سے واقف ہو سکتا ہے اور مذاہب حقہ دنیا میں انسان کو اسی مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بنا بریں بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ جو شخص اپنی ذاتی اغراض اور اپنے نفس کی خواہشات کو اجتماعی مقاصد کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے وہ یقیناً نامرد۔ کم ہمت۔ پست فطرت۔ بے غیرت۔ ننگ انسانیت وغیرہ خطابات کا مستحق ہے اور اسی لئے مذاہب حقہ اجتماعی اغراض کو انفرادی اغراض پر مقدم رکھنے کی ترغیب دیتے رہے ہیں اور اسی اصول پر عامل ہونے سے ترقی کی بہت سی راہیں انسان ملے کر سکا ہے اور آئندہ بھی اسی طرح آگے بڑھ سکے گا۔

عالم انسانیت اُس وقت تک اپنے معراج کمال کو نہیں پہنچ سکے گا جب تک کہ خود مطلبی و خود غرضی کی جگہ انسانیت پسندی اور اغراض انسانی کو ترجیح نہ دیا جائیگی۔ اسی لئے جن لوگوں نے عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے اپنی جانوں کو قربان کر دیا انھوں نے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد اور حیات و راحت و اطمینان کو پایا۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ | اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اُن کو مر اہوا نہ کہو وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں اُن کی زندگی کی

تَشْهُرُونَ ۵ (البقرة - ۱۹)

| حقیقت سے تم نا آشنا ہو۔

اور جنہوں نے اپنی ہی ذات کو مقدم رکھا اور دوسروں کے کام نہ آئے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا اور شرفِ انسانیت سے محروم و بے نصیب رہ گئے ۵

صاحب دے ہمدردی آمد ز خانقاہ	بشکست عہدِ صحبت اہل طریق را
گفتم میانِ عالم دعا بد چہ فرق دید	تا کردی اختیار ازاں این فریق را
گفت او کلیم خویش بدرمی بُرد ز موج	دیں جہدمی کند کہ بگیرد غریق را

جذبہ قومیت کی حقیقت

مقدمہ تاریخ ہند قدیم جلد اول میں یہ بات بدلائل بیان کی جا چکی ہے کہ تمام نفعِ انسا ایک آدم کی اولاد ہے۔ جس طرح ایک درخت کی شاخیں تلخ در تلخ ہو کر بڑھتی اور پھلتی ہیں اسی طرح انسانی نسلیں قوموں قبیلوں اور خاندانوں میں متفرع ہوئی ہیں۔ فطرتِ انسانی کا ایک خاصہ ہے کہ جس قدر قرابت اور رشتہ داری کا تعلق قریبی ہوتا ہے اسی قدر ہمدردی اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جوں جوں یہ تعلق بعید ہوتا جاتا ہے محبت و ہمدردی بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ دو حقیقی بھائیوں میں جو محبت و ہمدردی ہو سکتی ہے چچا زاد بھائیوں میں ممکن نہیں اور چچا زاد بھائیوں میں جو محبت و ہمدردی ممکن ہے ایک پردادا کے ذریعہ تعلق رکھنے والے دوسرے دور کے بھائیوں میں اُس قدر ممکن نہیں۔ ایک قبیلے کے افراد میں محبت و اخوت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ قوم کے عام افراد میں نہیں ہوتا اور جو ایک قوم کے افراد میں ہوتا ہے دوسری قوم والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ محبت و شفقت اور صلہ رحمی جو ایک فطری خاصہ ہے زمانہ کے ساتھ ہی ساتھ قبیلوں اور قوموں کو متغیر و متفرع کر کے اُن کی تعداد اور نسلِ انسانی کے انتشار و تفریق میں اضافے کا موجب بھی ہے۔

اس نسلی تعلق وہ ہمدردی کا سبب مرتبت کے سوا اور کچھ نہیں۔ دو حقیقی بھائیوں میں محبت اسی لئے ہے کہ اُن کی پیدائش جسمانی کا سبب ظاہری اور اُن کا مرتبی ایک باپ ہے۔ ایک دادا کی اولاد میں اسی لئے محبت و اخوت موجود ہے کہ اُن کے مرتبیں کا مرتبی یعنی اُن کے باپوں کا باپ ایک ہے و قس علیٰ ہذا۔ ایک اُستاد کے دو شاگردوں میں بھی خصوصی تعلق و محبت کا سبب یہی مرتبت ہے اور ایک محلہ یا ایک شہر یا ایک ملک کا باشندہ ہونے کے سبب جو خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے اُس کا سبب بھی یہی مرتبت ہے۔ انسان اور اُس کے مربیوں میں جس قدر دُوری اور بُعد ہوتا جاتا ہے اُسی قدر محبت کا تعلق کمزور اور ہلکا ہوتا جاتا ہے۔

خدا نے تعالیٰ نے انسان کو باہمی تعاون اور تمدن کا محتاج بنا کر تمام نوع انسان کے درمیان دوستی و محبت کے پیدا ہونے کا ایک قدرتی سامان پیدا کیا جو اُس بڑھنے والے انتشار و افتراق کی مضرت سے جس کی طرف اوپر اشارہ ہوا ہے نوع انسان کو بچائے دوسری طرف اُس نے ہادیانِ برحق اور الہی ہدایت ناموں کے ذریعہ انسان کو توجہ دلائی کہ تمہاری جسمانی پیدائش جسمانی پرورش اور پرورش جسمانی کے تمام سامانوں کا پیدا اور مہیا کرنے والا تمہارا حقیقی رب خدائے تعالیٰ ہے اور اس کی ربوبیت کے بغیر نہ تمہارا وجود ممکن ہے نہ تم اپنی زندگی کا ایک لمحہ اُس کی ربوبیت کے بغیر گزار سکتے ہو۔ اور اُس کی ربوبیت نہ صرف تمہاری جسمانی پرورش کا باعث ہے بلکہ تمہاری روحانی پرورش اور مقصدِ حیات سے ہلکنار اور حقیقی کامرانی تک فائز ہونے کا موجب بھی وہی ہے۔ لہذا مرتبت سے بڑھ کر ربوبیت کا مرتبہ ہے اور دنیوی مرتبوں کے تعلق سے بالاتر تمہارے رب کا تعلق ہے اور چونکہ ہر ایک انسان یکساں طور پر اپنے رب کا مربوب ہے لہذا ہر ایک انسان پر دوسرے انسان کا حق ہے کہ ایک خالق کی مخلوق اور ایک رب کا مربوب ہونے کی حیثیت سے شفقت و محبت کا معاملہ کیا جائے اور ذریعہ انسان کے

تعلقات آپس میں نہایت خوشگوار ہوں۔

خدائے تعالیٰ نے چونکہ ہر ایک انسان کو یکساں وجود عطا فرمایا۔ یکساں اعضاء دیئے۔ یکساں ہوا سانس لینے کو پیدا کی۔ یکساں پانی پینے کو دیا۔ سورج کی روشنی و حرارت سے یکساں طور پر فائدہ پہونچایا۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات کو سب کا خادم بنایا لہذا حق حقیقی اور مرئی حقیقی یعنی خدائے تعالیٰ پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہئے کہ سب انسانوں میں یکساں محبت و شفقت ہو اور اس شفقت و محبت کا میثار خدائے تعالیٰ کا تعلق ہو باقی تمام تعلقات اس تعلق سے نیچے ہوں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرہ: ۱۷۷) | اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک باپ کے دو بیٹوں میں اگر ایک بیٹا باپ کا نافرمان۔ گستاخ اور دشمن بن جائے تو دوسرا سعید بیٹا اس اپنے شقی بھائی کا ہمدرد و معاون نہیں رہتا مگر ہاں اس بات کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ وہ باپ کا نافرمان و شقی بھائی نہ بنی نافرمانی و شقاوت سے باز آ کر باپ کا فرمانبردار بن جائے اور جس طرح ممکن ہو باپ کو رخصت کر کے اسی طرح جو شخص اپنے خالق اور رب کا نافرمان ہے وہ اُن شخصوں کی حمایت کا مستحق نہیں رہتا جو اپنے رب کے فرمانبردار ہیں۔ ہاں! وہ اس بات کے ضرور مستحق ہیں کہ اُن کو اپنے رب کے احکام کی فرمانبرداری و اطاعت کی طرف ترغیب اور توجہ دلائی جائے اور اُن کے ساتھ احکام ربانی کے موافق عملدرآمد کیا جائے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نسلی تعلقات کے تقاضے بھی فطری اور جذباتی چیز ہیں تو پھر قبائلی یا نسلی محبت یا عصیت کو کیسے مٹایا اور فنا کیا جاسکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ذرا بھی مشکل نہیں۔ نسلی اور قبائلی خصوصیت محبت ہرگز فنا نہیں ہونی چاہئے اسکا باقی رہنا ضروری ہے اور وہ مٹائی نہیں جاسکتی لیکن وہ اس خصوصیت کے مقابلے میں جو خدائے تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوتی ہے ہرگز نہیں لائی جاسکتی نسلی و قبائلی

تعلقِ خدائی تعلق کی ضد ہرگز نہیں ہے بلکہ خاندانی و نسلی تعلقِ خدائی تعلق کو سمجھنے کیلئے
 وہی مرتبہ رکھتا ہے جو حروفِ تہجی کو عالمِ فاضل بننے کے لئے ہے کہ جب تک حروفِ
 تہجی اول نہ سیکھے جائیں گے کتابِ خوانی کی نوبت نہ آئے گی۔ نسلی و خاندانی یا قبائلی و قومی
 خصوصیات اُس وقت تک ضرور عامل رہیں گی جب تک کہ خصوصیات و تعلقاتِ ربّی پر
 اثر انداز نہ ہوں مثلاً ہمارا حقیقی بھائی اور ایک غیر قوم کا شخص دونوں توحید باری تعالیٰ پر
 ایمان رکھتے اور خدائے تعالیٰ کے فرمانبردار و پرستار ہیں تو ہم مجبور ہیں کہ اپنے بھائی
 کے ساتھ زیادہ محبت کا برتاؤ کریں لیکن اگر ہمارا حقیقی بھائی خدا نخواستہ مشرک یا
 مُکذّب خدا ہے اور دوسرا غیر قوم کا شخص موحّد اور خدا پرست ہے تو اس حالت میں ہمارا
 تعلق اُسی دوسری قوم کے شخص سے زیادہ ہوگا اور وہی ہکمز زیادہ محبوب ہونا چاہئے۔
 نسلی تعلق امتدادِ زمانہ کے ساتھ انسانوں میں محبت و شفقت کو منتشر اور متفرق کرتا
 اور خدائی تعلق نسلی تعلق کو علیٰ حالہ باقی رکھتا ہوا تمام انسانوں میں نہایت قوی
 محبت اور وحدت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عالمِ انسانیت کی فلاح و بہبود اسی میں ہے
 کہ وہ وحدت اور عام انسانی شفقت کی طرف قدم بڑھائے۔ شرایعِ الہیہ نے اُس
 حد تک نسل اور خون کے تعلق کو ضرور اہمیت دی ہے جو معاشری سہولتوں کے لئے
 ناگزیر ہے اور جس کے بغیر انسان کا اپنی انسانی شرافت کو پالینا دشوار تھا۔ مثلاً ماں
 باپ کے حقوق اولاد پر اور اولاد کے حقوق ماں باپ پر۔ یا مثلاً انسانی مملوکات کے
 ترکہ میں حقِ وراثت یا خاوند بیوی کے حقوق اور قریبی رشتہ داروں اور جدی و مادری
 رشتہ داروں کے درجہ وغیرہ۔ مرتبہ انہ اور فطری تعلقات جو دور کے رشتہ داروں میں
 فطراً اس مرتبہ حیثیت سے باقی نہیں رہتے بلکہ ایک خاندان کے اغراض و مقاصد
 دوسرے ہم قبیلہ خاندان کے مقاصد سے رقابت پیدا کر سکتے ہیں۔ شریعت کے ذریعہ
 نسل و خاندان کے فطری تقاضے مکمل طور پر تسکین پالیتے ہیں اور خدائی حقوق یا دینی

حقوق سے قطعاً متصادم نہیں ہو سکتے لیکن چالاک اور خود مطلب انسانوں نے قومی تعلقات اور قومی حقوق کو حد سے زیادہ اہمیت اور خدائی حقوق پر فضیلت دیکر ہمیشہ اپنا اُتو سیدھا کرنے کی کوشش کی اور ظلم و جہول انسان اس شیطانی حکمے میں مبتلا ہوتا رہا۔
وَقَدْ خَلَقْتُ سُنَّتِ الْاَوَّلَیْنِ (الحجر: ۱) | اور پہلوں کا یہی طریق چلا آ رہا ہے۔

عالم انسانیت کی بیماریوں میں ایک سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ انسان نے نسلی و خاندانی محبت کو ہمیشہ خدائی یعنی دینی محبت پر ترجیح دی۔ جس زمانے میں اقوام و ممالک ایک دوسرے سے بے تعلق رہے خیر تھے اُس زمانے میں خدائے تعالیٰ نے قومی انبیاء و مبعوث کئے جنہوں نے ممکن ہے کہ خاندانوں اور قبیلوں کی نسلی محبت پر ساری قوم کی محبت کو ترجیح دی ہو اور عالم انسانیت کے متعلق کچھ نہ فرمایا ہو کیونکہ اُس زمانے کے لوگوں کے لئے اُن کی ساری قوم ہی عالم انسانیت کا حکم رکھتی تھی اور اس طرح افراد اقوام میں خدائی تعلق کے سبب مساوات و ہمدردی پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن اب تو دنیا میں محبت الہی اور توحید الہی کا عقیدہ اُسی حالت میں کامل اور شمر ثمرات ہو سکتا اور خدائے تعالیٰ سے بندوں کا کامل تعلق اسی طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ تمام نوجوان انسان میں مساوات قائم ہو اور نسلی و قومی تعلقات کو انسانی تعلقات کے ماتحت کر دیا جائے۔ اور اسی لئے دُنیا کا آخری اور کامل ہدایت نامہ وہی ہو سکتا ہے جو تمام عالم انسانیت کے دعوتِ اتحاد دے اور سب کو ایک خدائے واحد و لاشریک کی طرف متوجہ کرے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ | اے رسول کہہ دے کہ اے لوگو میں تم تمام کی طرف
إِنِّي كُنتُمْ جَمِيعًا (الاعراف: ۲۰) | اشرک کا بھیجا ہوا ہوں۔

بنی اسرائیل نے ایک زمانے میں دعویٰ کیا کہ ساری دُنیا میں ہم ہی اولادِ اسرائیل ہونے کی وجہ سے برتر و فائق تر اور ہم ہی خدا کے پیارے اور خدا کے بیٹے ہیں۔
خُشْنُ بِنَاءِ اللَّهِ وَاجْتِبَاءُهُ (المائدہ: ۳) | ہم خدا کے بیٹے اور چھینے ہیں۔

ہندوستان میں برہمنوں نے اپنے آپ کو برہما کے مُنہ سے پیدا ہونے والا یعنی نسلی خصوصیات کی بنا پر پاک اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو پیدائشی و نسلی طور پر ناپاک قرار دیا۔ ایران میں نسلی طور پر ہر ایک بادشاہ خدائی کے مرتبے تک پہنچا ہوا مانا جاتا تھا۔ مصر میں خاص خاص قومیں اور نسلیں سوائے کاشتکاری کی خدمات انجام دینے اور کسی آفاقی غلامی کرنے کے باختیار خود کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتی تھیں۔ فرعون اور اُسکی قوم نے بنی اسرائیل کو غیر قوم ہونیکلی وجہ سے جہتِ رذلتیں پہنچائیں سب کو معلوم ہیں۔

وَاذْخَبْنٰکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ فِرْعَوْنُ یَسُوۡرُ
 مُوَلِّکُمْ سُوۡعَۃَ النَّعٰبِ یٰۤاِبْنِ تٰخُوۡنَ
 اَبْنَآءَ کُمْ وَ یٰۤاَحْضِیُوۡنَ نِسَآءَ کُمْ
 اور (اسے بنی اسرائیل)، اُسوقت کو یاد کرو جب ہم نے تمکو
 فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمکو بُری بُری تکلیفیں
 پہنچاتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو حلال کرنے اور تمہاری
 عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔

(البقرہ-۶)

یونان کے علاقہ اسپارٹا کی فرمانروا قوم نے یونان کے قدیم باشندوں یعنی ہیلٹا قوم کو قومی اعتبار سے اس قدر ذلیل کیا جیسا کہ ہندوستان کے آریوں نے شودروں کو ذلیل کیا تھا۔ اگر یہ عہدِ قدیم ہی کی باتیں ہوتیں اور موجودہ زمانے میں اس نسلی امتیاز کا وجود نہ ہوتا تو اسکی کچھ نہ کچھ توجیہ ممکن بھی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی شودروں کو اُن کے اعمال و عقاید کی وجہ سے نہیں بلکہ نسلی و قومی اعتبار سے نخس اور بلید سمجھا جاتا اور اپنی ذات کے ہندوؤں کو (چاہے اُنکے اعمال کیسے ہی خراب کیوں نہ ہوں) جو انسانی حقوق حاصل ہیں شودروں کے لئے وہی حقوق تسلیم کرنے سے انکار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں جشیوں کو محض امتیازِ نسل کے سبب بہت سے انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ یورپین۔ یوریشین اور انڈین عیسائی عقیدہ و مذہب کے اعتبار سے ایک ہی عیسائی ہیں۔ مگر گرجے اور عبادت خانے تینوں کے جدا جدا یعنی مذہب اور خدا شناسی کے تعلق پر امتیازِ نسل غالب ہے۔ گورے اور

کالے کا امتیاز بھی نسلی ہی امتیاز کہا جاسکتا ہے جس کی شکایت بار بار ہندوستانی اخباروں کے کالموں میں شائع ہوتی رہی ہے۔ ہمارے اس موجودہ زمانہ میں بھی جبکہ روشنی کا زمانہ کہا جاتا ہے جبکہ نسلی امتیاز نے بعض قوموں سے شہر و نکی بعض شہر کوں اور بعض گزرگاہوں پر چلنے پھرنے کا حق غصب کر رکھا ہے تو گزشتہ زمانے میں جس کو تاریکی کا زمانہ کہا جاتا ہے اس قومی و نسلی امتیاز نے کیا کیا کچھ غضب نہ ڈھائے ہوں گے۔ یونانیوں اور رومیوں نے غیر اقوام کے افراد سے جو ان کے مغلوب و محکوم ہوئے چوپایوں کا کام لیا۔ ہندوؤں نے غیر اقوام کو اپنی پاک و پوثر زبان کے یکھنے اور دیدوں کی تعلیم سے محروم رکھنے کے لئے اس قدر مبالغہ سے کام لیا کہ اگر اپنی ہی بداحتیاطی سے شور کے کالز میں وید کا کوئی بول پڑ جائے تو اس بیگناہ کے کان میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے۔

یہ قومی امتیاز جو اپنی مناسب حد کے اندر انسان کے لئے ایک رحمت و نعمت تھا انسان کے بے لگام جذبات اور احکام الہیہ کی نافرمانی اور خدائے تعالیٰ سے بے تعلقی اختیار کرنے کے سبب انسان کے لئے سب سے بڑی لعنت بن گیا۔ اسی جذبہ قومیت کی بے لگامی نے لاقعدا بے گناہوں کا خون بہایا اور بہا رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں بستیوں کو خاکِ سیاہ اور تودہ خاک بنایا اور بنا رہا ہے۔ اسی قوم و نسل کے امتیاز نے انسانوں کو بھیڑیوں اور مردم در درندوں سے بدتر خون آشام بنایا اور ابھی تک خون آشامی میں مصروف ہے۔ روئے زمین کی قریباً تمام سلطنتوں کی بنیاد اسی جذبہ قومیت پر استوار اور تمام فوجوں اور جنگی سامانوں کی گرمی بازار اسی لعنت کی بدولت قائم ہے۔ جب تک دنیا میں یہ قومیت مبدل بہ انسانیت نہ ہوگی یہ دنیا باز نگاہ شیطان بنی رہیگی۔ اس زمانے میں جب کہ اقوام عالم ایک دوسرے سے واقف و آگاہ اور مصروفِ مسابقت ہیں قومیت کے معنی منافرت و منافقت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اقوام انسانی بڑ جب تک منافرت اور منافرت رہے گی ہر قوم کا معبود بھی الگ ہی رہیگا۔ توحید باری تعالیٰ

کے کامل ثبوت و اقرار کے لئے قومیت کو فنا کر کے عالم انسانیت میں اتحاد و مساوات کا
 قایم کرنا ہی ضروری ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی سب بنی آدم ہو
 بَلٰی اِنَّ مِّنْ اَسْلَمَ وَجْهًا لِلّٰهِ وَهُوَ
 مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا
 اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اس کے لئے اس کا اجر اس کے پروردگار
 کے ہاں موجود ہو اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا خوف طاری
 ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آزرہ خاطر ہوں گے۔
 (البقرہ-۱۳)

سچے اور منجانب اللہ اور کامل مذہب کا ایک یہ بھی معیار ہو سکتا ہے کہ وہ موجودہ زمانے
 کی قومیت کو مٹانے اور عالم انسانیت میں اتحاد و مساوات قایم کرنے والا ہو۔ ہم دیکھتے
 ہیں کہ ہر ایک قوم اپنی ہی قوم کی برتری و فضیلت حاصل کرنے اور دوسری اقوام کو
 پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھنے کی تدابیر میں سرشار ہے جس کے معنی سوائے اس کے اور
 کچھ نہیں ہو سکتے کہ قوموں کے درمیان اُس وقت تک ذور آزمائی، لڑائی اور قتل و غارت
 کا سلسلہ جاری رہیگا جب تک کہ دنیا میں قومیت پرستی موجود ہے۔ اس قومیت پرستی کے
 ہوتے ہوئے نوزع انسان اپنے معراج کمال یعنی عام اخوت انسانی کے مقام رفیع تک
 پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس قومیت پرستی ہی کی لعنت کا نتیجہ ہے کہ آج جب ایک قوم کے
 افراد مٹتے ہیں کہ ہماری فوج نے دوسری قوم کے ہزاروں آدمیوں کو قتل۔ دوسری
 قوم کی بیسیوں بستیوں کو غارت۔ دوسری قوم کی جائیداد و املاک کو تباہ اور دوسری قوم کے
 ہزاروں آدمیوں کو اسیر و دستگیر کر دیا تو یہ تحقیق کئے بغیر کہ ہماری فوج اور ہمارے سپہ سالاروں کی
 یہ چیرہ دستیائیں عقل۔ عدل اور مذہب کے موافق بھی تھیں! انہیں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔
 چراغاں کئے جاتے ہیں اور قوم کا بچہ بچہ دوسری قوم کی ان بربادیوں کا حال سن سن کر
 جامے میں بھولا نہیں سہا سہا میرا مرنا ان کے گھر شادی ہوئی پُخون کے چھلپے لگے دیوار میں

حقیقت و طینت

انسان دُنیا میں پیدا ہو کر سب سے پہلے غذا کا محتاج تھا اور اس دُنیا میں زندگی بسر کرنے کے لئے اُس کو ہمیشہ ہی بدل یا تحلیل یعنی غذا کی ضرورت لاحق رہتی ہے۔ انسان کو یہ ضروری چیز زمین ہی سے حاصل ہوتی ہے اور بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔

فَاَنَّا خَلَقْنَا كُمَّمِّنْ تُرَابٍ (الحج - ۱) | پس ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔

فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ | تم زمین ہی میں زندگی بسر کرو گے اور زمین ہی میں مر گے

وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝ (الاعراف - ۲) | اور زمین ہی میں سے نکال کھڑے کئے جاؤ گے۔

اسلئے زمین کو ان بھی کہا جاتا ہے۔ نسل انسانی ابتداءً زمین کے جنگلوں کو شکار کیلئے استعمال کرتی تھی پھر زمین کے فراخ میدان کو کاشتکاری کیلئے استعمال کرنے لگی اور تمدنی ضروریات بنسبوں اور شہر دہی کا قیام بن کر زمین کے الگ الگ خطوات کو الگ الگ انسانی جماعتوں کے لئے مخصوص کر دیا اور سطح قطعاً زمین کیساتھ خصوصی تعلق نے طینت کی خصوصیات پیدا کر دیں۔ قومیت اور طینت میں فرق زیادہ نہیں ہے دو نسل چیریں انسان کے ایک ہی جذبہ سے تعلق رکھتی ہیں اور البین بہت کچھ ایک دوسرے کیساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ایک جگہ ایک ملک میں رہنے کی وجہ سے اور تمدنی تعلقات کے بدولت یا زیادہ شخصوں یا قوموں میں جو دوستی یا محبت قائم ہو سکتی ہے وہ مختلف اقوام کے افراد کو ایک قوم کے افراد کی مانند متحد بنا دیتی اور ایک قوم کے دو حصوں کی بیگانگی جو دو مختلف ملکوں میں ایک دوسرے سے جدا اور بے تعلق ہو کر سکونت اختیار کر لینے کے سبب پیدا ہوتی ہے وہ مختلف اجنبی قوموں کی حالت میں تبدیل کر سکتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ طینت اپنا اثر قومیت پر اور قومیت اپنا اثر طینت پر ڈالتی رہتی ہے انسان کو جس طرح اپنے اہل خاندان ماں باپ اور بہن بھائی وغیرہ سے محبت ہوتی ہے ایسی ہی اپنے گھر اور محلہ اور شہر سے بھی ضرور ہو جاتی ہے اور یہ انسانی فطرت ہے اور اسی لئے جس طرح انسان پر اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنی قوم کے کچھ حقوق ہوتے ہیں

ایطرح وطن اور اہل وطن کے بھی اُسپر حقوق واجب تھے ہیں اور ان حقوق کی انکار کرنا گویا انسانیت کے دائرے سے خارج ہونا ہی حب الوطن من الایمان۔ محبتِ وطن کا بھی سبب ہی پرورشِ تربیت ہی جو محبتِ قوم کا موجب تھا اس محبتِ وطن کی بھی ایک حد ہے۔ اس سے بالاتر انسان کو کو اپنی جان کی محبت ہوتی ہے جن لوگوں کی جان کے لئے وطن میں خطرات پیدا ہو جاتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کو لئے بخوشی ترکِ وطن پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور غریبی و غربت کے شدید مصائب برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن اپنی جان سے بھی بڑھکر خدائے جان آفریں کی محبت کا درجہ ہے۔ ایمان باللہ یعنی محبتِ باری تعالیٰ کے مقابلے میں انسان اپنی قوم۔ وطن اور اپنی جان سب کو قربان کر سکتا ہے اس لئے کہ یہ دنیوی زندگی اور اس کے تعلقات چند روزہ اور ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں اور اُس دوسری فنانہ ہونے اور باقی رہنے والی زندگی میں دائمی راحت و مسرت اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان کا ایمان خدائے تعالیٰ پر مضبوط ہو اور خدائے تعالیٰ کی محبت اور اُس کی رضامندی ہر چیز پر مقدم رکھی جائے۔ یہی عقل کا بھی تقاضا ہے اور اسی میں انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نِّافَتْ فَتَمَوْهَا وَتَجَارَتْ لَكُمْ خُشُونٌ كَسَادَهَا وَتَرَضَوْهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ ط (التوبہ - ۳)

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جسکے منداپڑ جائیداد کو تجھ سے خیر اندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہنے کو تمہارا جی چاہتا ہے یہ سب چیزیں اللہ اور اُس کے رسول سے اور اللہ کے رستے میں جہاد کر نیسے لگو زیادہ عزیز نہیں تو ذرا صبر کرو یہاں تک کہ یا نبی اللہ یا میرا ط (التوبہ - ۳)

جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لا موجود کرے۔

پس جبکہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق تمام تعلقات سے بالاتر ہے تو انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وطن کی محبت کو رضائے الہی پر نایق اور غالب نہ ہونے دیا جائے

عقل مند اور باخدا انسانوں نے ہمیشہ اس پر عمل کیا اور قدیم سے قدیم زمانے کے جو حالات معلوم ہو سکے ہیں انہیں باخدا لوگوں کے اس صحیح طرز عمل کی مثالیں موجود ملتی ہیں ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محض خدا کے لئے اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی یہ ہجرتِ وطن موجود ہے۔ آں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو بھی محض وجہ اللہ ہجرت اختیار کرنی پڑی۔ ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ کرشن جی ہمارا راج کو برج کے سرسبز و شاداب وطن سے دوار کا میں جا کر سکونت اختیار کر کرنی پڑی۔ ہمارا راجہ راجندر جی نے بھی چودہ سال تک وطن سے جدائی اختیار کی۔ گو تم بدھ کو بھی یہی صورت پیش آئی۔ ایران کی تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ شت و دشور زر دشت نے بھی آذربائیجان کے علاقے سے بلخ میں ہجرت اختیار کی تھی۔ ہمدان کے حالات میں بھی خواجہ معین الدین اجمیریؒ۔ خواجہ علی ہجویریؒ۔ خواجہ نظام الدین ادلیاؒ۔ خواجہ نصیر الدینؒ وغیرہ ہزار ہا مثالیں موجود ہیں کہ محض مصالحِ اخروی اور رضائے الہی کے لئے لوگوں نے وطن اور محبتِ وطن پر لات ماری اور کوئی چیز زنجیر پانہ ہو سکی۔ مگر اسکے ساتھ ہی ساتھ اس کے خلاف بھی بجا حبِ وطن کی مثالیں ہر زمانے میں موجود ملتی ہیں اور وہی بجا حبِ قوم کی مثالیں بھی کہی جاسکتی ہیں۔ حبِ وطن کے بجا جوش و خروش نے اخلاقِ فاضلہ کے برباد کرنے میں کمی نہیں کی۔ تعجب ہو کہ افلاطون جیسے یگانہ روزگار حکیم نے حبِ وطن کے جوش میں اپنی کتاب نظامِ ریاست میں محض اس لئے کہ وطن پرستوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہو تعلقاتِ زوجیت اور شادی بیاہ کا ایسا شرم انگینہ طریقہ تجویز کیا جس کو انسانی شرافت کسی طرح گوارا نہیں کر سکتی۔ ارسطو کی کتاب ریاست بھی یونانی و غیر یونانی کے امتیاز پر مبنی نظر آتی ہے۔ سسر و کہتا ہے کہ تفصیلاتِ اخلاق کا اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ انسان حبِ وطن کے جوش میں سب کچھ

کر گزرے حتیٰ کہ اپنی جان بھی دیدے“ حالانکہ اس سے بڑھکر بد اخلاقی بلکہ حیوانیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان حب وطن کے جوش میں عدل کو ظلم سے تبدیل کر دے اور خدائے تعالیٰ کی محبت و عظمت کو فراموش کر دے۔ لیکن اسی سسر کی زبان سے ایک دوسرے موقع پر یہ سچی بات بھی نکل گئی ہے کہ ”ہر انسان کو دوسرا انسان کا لے ہمدرد ہونا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے خواہ وہ کیسا ہی اجنبی کیوں نہ ہو“ حکمائے یونان و اٹلی نے عموماً علم سیاست کی بنیاد ہی بجا وطن پرستی اور خلافتِ عدل حب وطن پر رکھی تھی۔ منو سمرتی اور چانکیہ کے قانون میں بھی یہی چیز موجود ہے۔ مہ آبادی و زردشتی حکماء بھی اسی وطن پرستی کے مجوز نظر آتے ہیں۔

ہمارے اس موجودہ زمانے میں کہ تجارت کی وسعت۔ ذرائع سفر کی افراط۔ سامانِ رسل و رسائل کی افز و فی اور اخبارات کی کثرت کے سبب ساری دنیا ایک ملک اور ایک وطن کی حیثیت میں تبدیل ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے امتیازِ وطنیت کو بہت کچھ برطرف اور کم ہو جانا چاہئے تھا مگر کقدرِ حیرت کا مقام ہے کہ لوگوں نے وطنیت کے امتیاز کو حد سے زیادہ اہمیت دیکر حب وطن کو حبِ الہی پر فضیلت دے رکھی ہے حالانکہ ساری زمین اور تمام ممالک کا حقیقی مالک خدائے تعالیٰ ہے اور تمام بنی نوع انسان خدائے تعالیٰ ہی کے بندے ہیں۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ
وَاصْبِرُوا ۚ اِنَّ الْاَكْثَرَ مِنْكُمْ لَبَاغُونَ
مَنْ يَّمْسُرْ مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ
سَيَتَجَرَّوْا وَيُنْفَخُنَّ مِنْهُ
مِثْلَ النِّفْلِ ۚ اَلَا تَعْقِلُونَ
۝ (الاعراف - ۱۵)

موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو۔ تاک تو سب اللہ ہی کا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے اُسکا وارث بنا دیتا ہے اور انجامِ بخیر تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔

عالمِ انسانیت پر ضرور ایسا زمانہ گزرا ہے کہ اقوام و ممالک ایک دوسرے سے بے تعلق تھے اور وطن کی محبت خدائے تعالیٰ کی محبت کے مخالف نہ تھی۔ اُس زمانے میں حب وطن سب سے بہتر اور ضروری عقیدہ اور اپنے وطن کی فوقیت دہر تری میں کوٹنا ہونا حُر عمل

ہو گا اور ممکن ہے کہ اُس زمانے میں ایرانی ایران کے رہنے والوں کو پاک اور عزیز اور اُن کے مقابلے میں ہندوستان کے رہنے والوں کو چور اور ناپاک خیال کرنے میں اور ہندو آریہ ورت یا دیو بھومی کے رہنے والوں کو پاک اور دکن کے رہنے والوں کو لٹچھ اور دیسوی یعنی ناپاک سمجھنے میں یا سمندر کے سفر کو گناہ قرار دینے میں گناہگار نہ ہوتے ہوں اور یہی چیز نوح انسان کی سود و مہبود کا موجب ہو اور اسی میں رضائے الہی بھی شامل ہو سکتی اس موجودہ زمانے میں وطنیت کو جو اہمیت دی جا رہی ہے اور وطن پرستی دوطن دوستی کے نام پر لوگوں کو جس طرح فریب خوردہ بنایا جا رہا ہے یہ تو بلا خوف تردید شیطانی عمل اور دھوکہ باز خود مطلب لوگوں کی کارستانی ہے جس میں اُلتیمیت اور خدا پرستی کا کہیں شائبہ تک بھی نہیں پایا جاتا۔ جو لوگ سلطنتوں اور حکومتوں پر فائز اور حقوق عوام کے غاصب اور عوام و رعایا کو ہمیشہ اپنا غلام اور خدمت گزار بنائے رکھنے اور آپ حکومت و سرکاری کے مزے اُڑانے کے خواہاں ہیں اُنھوں نے اسی حب وطن کو سب سے زیادہ چلتا ہوا جادو محسوس کر لیا ہے اور اسی لئے اس سے کام لینے میں انتہائی طاقت و ہمت صرف کی جا رہی ہے۔ جو لوگ حب وطن کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اُن کے دل میں عموماً حب الہی اور خدا ترسی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اس حب وطن کے جساد کی ہمہ گیری نے نہ صرف عوام بلکہ علماء و فضلا سب کو مسحور بنا رکھا ہے۔ ہندوستان میں بھی آج کل یہ بیماری بہت ترقی کر رہی ہے۔ یورپ کی تقلید میں افغانستان۔ ایران۔ چین۔ جاپان وغیرہ ممالک ایشیا میں جذبہ وطنیت روز بروز جذبہ قومیت پر غالب ہوتا جا رہا ہے مذہبی پیشوا کہلانے والے بھی اسی سیلاب میں بہے چلے جا رہے ہیں اور کم و بیش تمام دُنیا جذبات وطنیت کی لعنت سے پُر ہوتی جاتی ہے۔ ہر شخص اپنے وطن اور اپنے وطن میں رہنے والے لوگوں کی صلاح و فلاح کو مقدم رکھنے میں دوسروں کو گھٹانا۔ ہٹانا۔ مٹانا۔ نقصان پہنچانا ثواب اور نیکی کا کام سمجھتا ہے۔ اسی حب وطن کے نام پر جی ٹیکس

آسانی وصول ہو جاتے۔ اور اسی حب وطن کے نام پر دوسرے ملکوں اور دوسری قوموں کو برباد کرنے۔ دوسروں کے سامان آسائش پر قابض ہونے اور دوسروں پر قسم کے مظالم روا رکھنے کے جواز کا فتویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف جواز بلکہ ان تمام ظالمانہ حرکات کو قابلِ تعریف اور موجبِ فخر بھی سمجھا جاتا ہے۔ مدارس کی کتابوں میں۔ عام صحبتوں اور مجلسوں میں۔ تقریروں اور تحریر و نمیں۔ اخباروں اور تصنیفوں میں ہر جگہ حبِ الہی اور شفقت علی الخلق اللہ کا تو نام و نشان نہیں مگر حب وطن کی عزت و عظمت اور خوبی موجود ہے اور اس کی لئے یہاں تک طرہ گئی ہے کہ بچپن سے سنتے سنتے حب وطن ایک ایسی مسئلہ اور ثابت شدہ حقیقت بن گئی ہے کہ کسی کو بھول کر بھی اس کا خیال نہیں آتا کہ آخر اس حب وطن اور حب خدا اور شفقت علی الخلق اللہ میں کوئی فرق مراتب بھی ہے یا نہیں۔

ہر ایک ظالمانہ سے ظالمانہ فعل۔ ہر ایک بُری سے بُری حرکت اس حب وطن کے دامن میں پناہ لیکر ثواب۔ نیکی اور فخر کا کام بن جاتی ہے۔ اپنے وطن کی عزت اور بھلائی کے لئے دوسرے کے وطن پر حملہ کرنے والی اور دوسرے ملک کو خاک سیاہ بنا دینے والی فوج کا ہر ایک سپاہی مجاہد فی سبیل اللہ سمجھا جاتا ہے اور اس بات کا جواب طلب کرنا کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا اور دوسروں کو اس طرح برباد کرنا آیا ضروری بھی تھا یا نہیں؟ اور اس کے ضروری اور جائز ہونے کے کیا دلائل ہیں کوئی بھی ضروری نہیں جانتا۔ اور اگر یہ فوجکشی ظالمانہ اور ناجائز بھی ثابت ہو جائے تو اس گناہ اور ظلم کو وطن پرست لوگ عموماً قابلِ نفرت اور قابلِ مواخذہ نہیں سمجھتے۔

دستِ گلچیں قتلِ عام لالہ و گل می کشد باغباں در پائے گلبن مستِ خوابِ فداہست
وطن پرستی کے اس طوفان نے صاحبِ حکومت۔ صاحبِ دولت اور صاحبِ اقتدار لوگوں کے اختیار و اقتدار کو ہر ملک میں محفوظ کر دیا ہے۔ غاصبوں اور ظالموں کو یہ ایک زبردست مانعِ مٹکیا ہے اور وہ یا سانی محافظِ وطن اور نگہبانِ قوم کے خطاباتِ حاصل کر سکتے ہیں

اور اپنے آپ کو اہل وطن کی نگاہ میں محبوب بنائے ہوئے ہیں۔ عوام کو اس قدر سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اگر وطن پرستیوں کا یہ تصادم برطرف ہو کر تمام اقوام و ممالک رشتہ اتحاد میں منسلک ہو جائیں اور ساری زمین نوع انسان کا مشترکہ وطن قرار پا جائے تو کسی قوم اور کسی ملک کو دوسری قوم اور دوسرے ملک کے ہاتھوں برباد اور غارت ہونے کا اندیشہ نہ رہے اور نہ خود فوج کشیوں اور لڑائیوں میں مبتلا ہونے کی نوبت آئے اور اطمینان و سکون کے ساتھ نوع انسان اپنے مفید اور راحت رسان مشاغل میں مصروف ہو سکے۔ یہ اتحاد و توحید باری تعالیٰ اور محبت الہی کے ذریعہ ہی قائم ہو سکتا اور قائم رہ سکتا ہے۔ نوع انسان میں اتحاد اور مساوات کا قائم ہونا ممکن ہے لیکن یہ مساوات برسرِ اقتدار اور برسرِ حکومت لوگوں کو اُن کی محبوب فرمانروائیوں اور دوسرے انسانوں کی غصب کی ہوئی چیزوں سے جدا کر کے بلندی سے پستی کی طرف لائے گی اور جو لوگ اپنے جائز مقام سے نیچے پستی میں دھکیل دئے گئے ہیں اُن کو اُدبھا کر دے گی لہذا صاحبِ اقتدار طبقہ کو یہ انقلاب کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتا اور وہ وطن پرستی کی حمایت میں ایٹری سے چوٹی تک کا زور لگانے پر آمادہ ہیں لہذا بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ صاحبِ دولت اور صاحبِ اقتدار لوگ جو دنیوی زندگی کی دلچسپیوں پر فدا ہو رہے ہیں توحید الہی کے حقیقی دشمن۔ شرک کے حامی اور فساد و بد امنی کو دوست رکھنے والے اور مذہبی سلطنت کے سخت مخالف ہوتے ہیں

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
 آكَادِمًا يُّخْرِجُ مِيهًا يَمَكُرُمْ وَفِيهَا
 (الانعام - ۱۵)

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے لوگ پیدا کئے کہ وہی اُن بستیوں میں بدکردار بھی تھی تاکہ انہیں فتنہ انگیزیاں کریں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ
 نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا
 اور ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول عذابِ خدا سے ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے کہا کہ جو

بِمَا أَسْرَأْ سَلَّمْتُ بِهِمْ كَا فِرْعَوْنُ ۝ (اب-۴) احکام دیکر تکوین بھیجا گیا ہے ہم انکا انکار کرتے ہیں۔
وَكَذَٰلِكَ إِلَٰهٌ مَا أَسْرَأْ سَلَّمْنَا مِنْ قَبْلِكَ
فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ لَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۝ ایک طریقے پر پایا ہے اور اُنھیں کے نقش قدم پر
چلتے ہوئے ہم اُن کی پیروی کر رہے ہیں۔
(الزخرف-۲۰)

مذکورہ بالا تمام تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ وطن دوستی اُس حد تک کہ تعظیم لامر اللہ اور
شفقت علی خلق اللہ اور محبت الہی کے مخالف نہ ہو ایک خوبی اور لازمۃ انسانیت ہے
لیکن ایمان باللہ کے بغیر ایک لعنت اور محبت الہی کی مد مقابل ہو کر اس دنیوی زندگی
میں بھی کوئی راحت و آسائش نہیں پہنچا سکتی جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج کوئی ملک اور
کوئی قوم اپنی حالت پر قانع اور دوسری قوم اور دوسرے ملک کی حملہ آوریوں کے
خطرے سے مطمئن نہیں ہے اور نامعقول وطن پرستی کے عام و تمام ہونے کی حالت میں ہرگز
کسی کو اطمینان میسر نہیں ہو سکتا۔ وطنی اور قومی سلطنتیں جب تک دنیا میں قائم ہیں عالم
انسانیت میں عدل و مساوات و آزادی جو انسان کا فطری حق ہے قائم ہی نہیں ہو سکتا۔
اور سلطنت انسان کو اُس کے فطری حقوق نہیں دلا سکتی اسلئے کہ غیر ملک اور غیر قوم کے لوگ
جو قومی و ملکی سلطنت کے ماتحت نہیں ہیں اسلئے دشمن ہیں کہ انکو اپنی آزادی عزیز اور وہ
غیر ملکی اور غیر قومی لوگ جو محکوم و مغلوب ہو چکے ہیں اسلئے دشمن ہیں کہ وہ اپنی ذلت و محکومگی کی
حالت کو بہ نہیں کرتے۔ ایسی سلطنت کو فطری سلطنت کی طرح بھی نہیں کہا جاسکتا۔

ملکیت اور دولت

خدائے تعالیٰ نے اس کرۂ زمین کی سطح کو گرمی و سردی کے اعتبار سے ایک مناسب

حالت پر لا کر اس میں اول نباتات پھر حیوانات اور انسان کو پیدا کیا۔ انسان نے پیدا ہونے کے بعد اپنی ضروریات زندگی کو اپنے اود گرد دنیا میں موجود پایا۔ خدائے تعالیٰ نے بسطیہ آفتاب ہوا۔ پانی وغیرہ ضروریات انسانی میں ہر انسان کو یکساں استعمال کا حق دیا۔ اسی طرح زمین کی پیداوار۔ نباتات۔ حیوانات وغیرہ پر بھی ہر انسان کو یکساں تصرف و استعمال کا حق عطا فرمایا مگر انسان کے لئے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لئے محنت و کوشش کو لازمی ٹھہرایا جیسا کہ کسی گزشتہ فصل میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اس طرح ضروریات زندگی کی دو قسمیں ہو گئیں ایک ہوا اور روشنی وغیرہ جسمیں انسان کو سہی و کوشش اور محنت کی ضرورت نہیں۔ دوسری وہ چیزیں جن میں سہی و کوشش لازمی ہے سہی و محنت کو چونکہ انسان کے اختیار و ارادے سے تعلق ہے لہذا ہر انسان کی سہی و کوشش میں فرق مراتب ہو سکتا ہے۔

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝ (ایل - ۱) | بیشک تم لوگوں کی کوشش البتہ مختلف طور کی ہے۔ جو چیزیں سہی و محنت کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہیں ہر انسان کو اُس کی محنت و سہی کے انداز کی موافق ہی کم و زیادہ ملنی چاہئیں جو چیزیں انسان کی طاقت یعنی اُس کی سہی و کوشش کے اندر آجاتی ہیں وہ ان سے کام لیتا اور نفع اٹھاتا اور ان کو اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتا ہے انہیں چیزوں پر ملکیت کا لفظ بولا جاسکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ ضروریات کے لئے جو سہی و محنت کی جاتی ہو اُس کے نتائج کا نام ملکیت ہے۔ تمام انسانوں نے فطرت و وجدان کی رہبری سے ابتدائے آفرینش ہی میں بخوشی اور متفقہ طور پر بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ ہر انسان قدرت کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بلا روک ٹوک اپنی محنت و کوشش کو کام میں لا کر فائدہ اٹھانے کا حق رکھتا ہے اور اُس کی محنت کا نتیجہ اُس کی ملکیت ہے اور کوئی دوسرا اُس کی ملکیت کو چھین لینے اور اُس کی رضامندی کے بغیر اُس سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہیں سے انسان کی انفرادی

زندگیوں اور انسانوں کی ملکیتوں میں امتیاز نمودار ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو اس طرح قبضے میں لایا جاسکتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس پر قبضہ کرنے کا حق نہ ہو وہی ملکیت بن سکتی ہیں اور جن چیزوں سے نفع اٹھانے کا ہر شخص کو حق حاصل رہے وہ ملکیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہو سکتیں مثلاً ہوا۔ آفتاب کی حرارت و روشنی۔ دریا۔ سمندر و خورد جنگل۔ چراگاہیں۔ جنگلی جانور۔ جنگلی پیداوار۔ سڑکیں۔ راستے۔ تفریح گاہیں وغیرہ جن چیزوں کو کوئی شخص عام نفع رسانی کے لئے اپنے قبضہ سے نکال کر سب کو اُس سے یکساں فائدہ اٹھانے کا حق دے دیتا ہے وہ بھی کسی کی ملکیت نہیں رہتی اسی میں اوقات شامل ہیں پہلے زمانے میں سمندر کسی کی ملکیت نہ تھے اب لوگ ان کو بھی ملکیت بنا رہے ہیں۔ خورد و جنگل۔ سڑکیں۔ راستے۔ دریا وغیرہ کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہونے لیکن سلطنتیں اور قومیں ان کو اپنی ملکیت قرار دیتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جن قدرتی چیزوں سے انسان نفع اٹھاتا اور اپنی محنت و سعی سے اُس کو اپنے لئے خاص کر لیتا ہے وہ اُس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں انسانی زندگی کے لئے ناگزیر اور زیادہ لازمی ہیں ان کو خدائے تعالیٰ نے ملکیت بننے کی صلاحیت سے خارج کر دیا ہے۔ مثلاً ہوا۔ روشنی وغیرہ پانی بھی ایسی ہی چیزوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہوا۔ روشنی۔ پانی سے نیچے اُتر کر غذا۔ لباس اور مکان کا درجہ ہے۔ ان ثانوی درجہ کی چیزوں کے حصول میں سستی و کوشش کو لازمی قرار دیا اور یہی ملکیت بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور انھیں کسے درجہ نوج انسان میں اختلاف احوال و اختلاف مدارج نمایاں ہوا۔ انسانی عمل اور انسانی محنت نے انسانوں کی ملکیتوں میں امتیاز پیدا کیا اور تمدنی و معاشرتی ضروریات نے مبادلہ اور تقسیم عمل کو رواج دیا۔ تقسیم عمل مبادلے نے مجبور کیا کہ ملکیتوں کی نفع رسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آسانی کے لئے ایک معیار قیمت یا میزان مبادلہ قایم کی جائے چنانچہ کیاب دھاتوں کے ٹکڑے۔ نایاب پتھروں کے ریزے اور بالآخر سونے چاندی اور تانبے کے سکے رائج ہوئے۔

غذا کے لئے پھل۔ آناج۔ مچھلی۔ مویشی وغیرہ۔ لباس کے لئے پتے۔ روئی۔ اون جانوروں کی کھالیں وغیرہ۔ مکان کے لئے پتھر۔ مٹی۔ لکڑی وغیرہ اوزاروں اور ہتیاروں کے لئے لوہا۔ لکڑی وغیرہ اٹیا کو انسان نے ملکیت بنایا اور یہی چیزیں آج تک انسان کی پرورش جمانی کا ذریعہ ہیں اور انھیں چیزوں کو قیمتی سمجھا گیا ہے۔ چاندی سونے کے سکتے فی نفسہ پرورش جسم انسانی کے لئے کوئی ضروری چیز نہیں ہیں نہ انسان روپیہ اور اشرفی کو بطور غذا کھا سکتا ہے نہ لباس کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن روپیہ کے ذریعہ غذا و لباس و مکان حاصل کیا جاسکتا ہے۔ پس روپیہ کو مقصود اصلی نہیں بلکہ ذریعہ حصول مقصد کہنا چاہئے۔ عام طور پر اس ذریعہ حصول مقاصد پر دولت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ چونکہ دولت کے ذریعہ انسان اپنی نفع رساں چیزیں خرید سکتا ہے لہذا دولت کے ساتھ راحت و مسرت کا تصور اس طرح وابستہ ہو گیا کہ انسان نے دولت ہی کو سامانِ راحت تصور کر کے اصل سامانِ راحت کو ثانوی درجہ دیدیا۔ پھر اس دولت کی محبت و خواہش میں یہاں تک ترقی کی کہ اصل سامانِ راحت کو بالکل فراموش کر دیا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دولت کے عاشق دولت دبائے بیٹھے ہیں مگر نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا پہنتے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر زر پرستوں کی نسبت دیکھا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی جان تک دیدی مگر روپیہ نہیں دیا۔ ایسا زر پرست اول درجہ کا مشرک ہوتا ہے وہ روپیہ کو اپنا معبود بنا کر خدائے واحد و لاشریک کو جو حقیقی کار ساز اور حقیقی رازق و مالک ہے فراموش کر دیتا ہے۔ اہی شریعتوں نے ایسی دولت پرستی کو ہمیشہ معیوب و مذموم اور نسل انسانی کے لئے موجبِ ہلاکت قرار دیا ہے۔

وَمَا يَكْلُمُونَ الشِّرَآءَ الْكَلًّا لَّمَّا
وَيَحْبُودُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
اور تم مردوں کا ترکہ سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو
مگر تم کو عبرت نہیں ہوتی اور تم مال و دولت کو
بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ (العنکب)

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى | اور جب وہ جہنم میں گر گیا تو اُس کا دولت مال اُسکے کچھ بھی
 اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ (اللیل) | کام نہ آئیگا ہمارا کام تو ہدایتِ نبی یعنی راستہ دکھا دینا ہی۔
 اَلْهٰکُمْ اَلْثٰکٰثُرُ حَتّٰی | کثرتِ مال کی حرص تمہاری عمر پر وہ غفلت ڈالے رہتی ہے
 زُرْتُمْ اَلْمَقَابِرَہ (الذکٰثر) | یہاں تک کہ جب تم قبر میں آئے ہو تب تمہاری آنکھیں کھلتی ہیں
 اصل چیز تو انسان کی ضروریاتِ زندگی تھیں ان ضروریات کے سامانِ خدا نے تعالیٰ
 نے سب کے لئے یکساں پیدا کئے۔ انہیں انسان نے جس قدر محنت اور کوشش صرف کی
 اُسی قدر فائدہ اٹھانے اور اپنے کام میں لانے کا استحقاق پیدا کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
 فطری طور پر ایک انسان اپنی محنت اور اپنے عمل کے نتائج سے فائدہ اٹھانے میں
 دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے۔ باپ کماتا اور بچے اُس کے ساتھ کھاتے ہیں۔ بیٹا
 محنت کرتا اور بوڑھے ماں باپ اُس کی کمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ محبت و شفقت
 کا تقاضا اور انسانیت کا لازمہ ہے۔ جبکہ بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو اپنی محنت کے
 نتائج میں محبت کے تقاضے سے شریک اور اپنی ملکیت و دولت سے مستفید کرتا ہے تو
 خدا نے تعالیٰ کی محبت کے تقاضے سے بدرجہ اولیٰ اُس کو اپنی محنت کے نتائج یا لون
 کہئے کہ اپنی دولت صرف کرنی چاہئے اس لئے کہ خدا نے تعالیٰ انسان کا خالق و
 مالک ہے اُس کا حق باپ اور بیٹے سے یقیناً فائق و برتر ہے خدا نے تعالیٰ نے ہادیان
 بحق کے ذریعہ انسان کو واقف و آگاہ بنا دیا ہے کہ مسکینوں۔ یتیموں۔ ضعیفوں کو جو خود
 اپنی ضروریات فراہم نہیں کر سکتے اپنی کمائی میں سے کچھ دینا اور اُن کی زندگی کی حفاظت
 کرنا خدا نے تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب اور حیاتِ اخروی کے لئے جو حقیقی و دائمی حیات
 ہے بے حقدانہ اور مفید ہے۔ اسی طرح شرائعِ الہیہ نے نوعِ انسان کے لئے لوازماتِ زندگی
 سے متمتع ہونے اور اس دارالامتحان میں زندگی بسر کرنے کا انتظام کر دیا جس کی تفصیل
 اس جگہ ضروری نہیں۔ اپنی ضروریات سے زیادہ منافع اور سامانِ کسب جمع کر لینا اور دوسروں

لئے میدانِ عمل کو تنگ کر دینا عدل کے خلاف ہے اور اسی کی روک تھام کا انتظام
 شریعہ الٰہی نے کیا ہے۔ اگر انسان کے اختیار و ارادہ کو محدود و مقید کر دیا جائے کہ جو شخص
 زیادہ محنت کرے زیادہ منافع فراہم کر سکتا ہے وہ حدِ معین سے زیادہ سعی و محنت پر قادر
 نہ ہوتا اور جو محنت نہیں کرتا اور اس لئے ضروریاتِ زندگی سے محروم ہے وہ سعی و محنت پر
 مجبور ہوتا اور اس طرح غیر ارادی و غیر اختیاری طور پر سب کی سعی و کوشش مساوی ہوتی اور
 سب کو ضروریاتِ زندگی یکساں میسر ہوتیں تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ ہند
 کی مچھلیاں۔ جنگل کے جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرند اور انسان سب اختیار و ارادہ
 کے اعتبار اور ضروریاتِ زندگی کی حیثیت سے یکساں ہوتے اور تمدن و ترقی کی منازل
 جو انسان طے کر رہا ہے اسکا کہیں نام و نشان بھی نظر نہ آتا۔ لہذا اعدائے تعالے کی طرف
 سے اس دارالامتحان کے لئے جو انتظام ہوا ہے وہی سب سے بہتر اور ناقابلِ ترمیم ہے۔
 انسان اپنی فطری خود غرضی کے غلط استعمال اور اپنی قوت کو بجا صرف کرنے سے ظالم
 اور خطا کار بن جاتا ہے چنانچہ اس ظالم و خطا کار انسان نے ہمیشہ دوسروں کی ملکیت اور
 دوسروں کی مقبوضہ اشیاء پر ناجائز اور ظالمانہ قبضہ کرنا چاہا اور بڑی جماعتوں نے چھوٹی
 جماعتوں اور طاقتور انسانوں نے کمزور انسانوں کو لوٹا کھسٹا اور ان کی محبوب چیزوں کو
 زبردستی چھین لیا۔ جب تک کہ مبادلہ میں سہولت پیدا کرنے کے لئے سکھ ایجاد نہیں ہوا
 تھا اس وقت تک ظالموں کو مظلوموں کی ملکات پر بہت زیادہ قبضہ کرنے کا موقع
 نہیں مل سکتا تھا اس لئے کہ غلہ کے انبار۔ پھلوں اور میوں کے ڈھیر۔ کپڑوں کی گٹھریاں۔
 لکڑیوں کے سیلپر۔ بانسوں کے گٹھے۔ بوسے کی کھاڑیاں۔ بیلمچے اور درانتیاں۔ اینٹوں کے
 پتھر۔ سہاگے۔ گدے۔ دوسری جگہ لہجہ اور ان چیزوں سے اصل مالک کو محروم
 کر کے خود فائدہ اٹھانا ایک حد تک ہی ممکن تھا اور دستِ تجاوز سے زیادہ
 دراز نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جب اس قسم کی تمام اشیاء کا ذخیرہ ہر شخص کے لئے فراہم رکھنا

ضروری نہ رہا بلکہ ان کی جگہ روپیہ کی تھیلیاں اور اشرفیوں کے ٹوٹے کافی ہوئے جو ہر شخص
 آسانی رکھ سکتا اور آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاسکتا ہے تو طاقتور ظالموں کو
 کمزور مظلوموں سے دولت چھین کر اپنے قبضہ میں لانا اور اس شکار کے سلسلے کو برابر جاری
 رکھنا اور ایک کے بعد دوسرے کو لوٹنا بہت آسان ہو گیا۔ کیونکہ اب لوٹی اور زبردستی
 چھینی ہوئی دولت اُن کے لئے تکلیف کا موجب نہیں ہو سکتی تھی طاقت کے اس ناجائز
 استعمال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمزوروں نے طاقت ور بننے اور مظلوموں نے آپس میں اتفاق و اتحاد
 پیدا کر کے بڑی جماعت بن جانیکا کی کوشش کی اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے انتقام
 لینے میں اُن سے بھی زیادہ مظالم روا رکھے اور چند روز کے بعد پہلے ظالموں کی طرح
 زیر انتقام آئے اس طرح حصول دولت کی ظالمانہ کوشش نے بنی نوع انسان کو
 جنگ و پیکار اور لوٹ کھسوٹ کے سلسلے میں گرفتار کیا۔ مسلسل جنگ و پیکار اور بد امنی
 چونکہ انسان کے لئے خوشگوار چیز نہ تھی لہذا عدل و انصاف اور مساوات قائم رکھنے کے
 لئے قانون اور نظام ریاست بنا پڑا۔ اس نظام عدل کے جاری اور نافذ کرنے کے
 لئے کسی ایک یا چند اشخاص کو اقتدار اور قوت سپرد کر کے فرمانروائی کا موقع دیا گیا اور
 لوگوں نے نظام حکومت قائم رکھنے کے لئے اپنے اوپر ٹیکس کی ادائیگی کو لازمی تسلیم کیا۔
 ان فرمانروائوں نے طاقت پاکر اول اول طاقتور گردہوں کی ظالمانہ دست درازیوں
 سے کمزوروں کی حفاظت کی پھر ہند رتج اپنی طاقت کا ناجائز استعمال شروع کیا اور لوگوں کو
 اپنا محکوم و غلام بنانے اور اُن کی دولت کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش شروع
 کر دی اور خود بجائے اس کے کہ لوگوں کی خدمت انجام دیتے مخدوم بن گئے اور
 قزاقانہ لوٹ کھسوٹ کے عوض منظم اور باقاعدہ لوٹ شروع ہوئی اور دولت طاقتور
 حکمرانوں کے قبضے میں آ کر جمع ہونے لگی اور اس طرح اُن کی طاقت اور بھی بڑھنے
 لگی محکوم رعایا اپنی دولت کے چھپانے۔ جھوٹ بولنے۔ دھوکا دینے۔ خوشامد کرنے پر آمادہ

ہوتی گئی اور ظلم و استبداد کے ہاتھوں انسان میں رذیلانہ خصائص نے جڑ پکڑ لی۔ دولت کے ذریعہ نسل انسانی پر جو مصائب وارد ہوتے رہے اُن کا علاج مذہب کی دشگیری کے بغیر نہ آج تک ممکن ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ مذہب دولت کے ناجائز طور پر حاصل کرنے اور ناجائز طور پر خرچ کرنے اور ناجائز طور پر دولت کو محفوظ رکھنے کی مخالفت کرتا ہے۔

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ دَلًّا يَحْسَبُ اَنْكُنْ بِي تَبَاهِي اَمْ جِوَا سِ خِيَالِ سِ مَالِ جَمْعِ كَرِا اور اُسکو گنگنا
اَنْ مَالُهُ اَخْلَدَ ۛ (الہمزہ) رکھتا رہا کہ وہ مال و دولت کی بدولت ہمیشہ زندہ رہیگا۔

دولت کمانے۔ دولت خرچ کرنے۔ دولت خرچ نہ کرنے میں اگر احکام مذہب کی پابندی نہ کی جائے تو دولت انسان کے لئے سب سے بڑی لعنت۔ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مخالف انسانیت چیز بن جاتی ہے۔ دولت کے ذریعہ اگر طاقت فراہم ہو سکتی ہے اور دولت ہی کا دوسرا نام اگر طاقت ہے تو دنیا وار دولت مند سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ مستبد اور سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے اور اگر دولت مند کے اوپر کوئی دوسرا بڑا ظالم اور بڑا طاقتور موجود ہے تو پھر دولت مند سے زیادہ ڈر لوک۔ دولت مند سے زیادہ بُردل۔ دولت مند سے زیادہ دروغگو۔ دولت مند سے زیادہ فریبی۔ دولت مند سے زیادہ سنگدل دوسرا اٹھیں ہوا کرتا۔ دولت کی اس طرح بُرائیاں سُن کہ عام طور پر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ دولت کی بدولت تو تمام دُنیا کا کارخانہ چل رہا ہے اور دولت کی خواہش اور ضرورت ہر نفس کو ہے اور کوئی بھی دولت سے بے نیاز نظر نہیں آتا۔ ایسی ضروری اور محبوب چیز کو بُرا بتانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن وہ غور نہیں کرتے کہ دولت جس چیز سے عبارت ہے وہ دراصل انسان کی اُس سعی و کوشش کا نتیجہ ہے جو معاش حاصل کرنے کے لئے اُس نے کی ہے۔ اس سعی و کوشش میں بھی یہ شرط ضروری ہے کہ کسی دوسرے کی سعی و کوشش کو ناکام دے نتیجہ بنانے والی نہ ہو بلکہ دوسرے کے لئے کچھ نہ کچھ نفع رساں ہو۔ یہی وہ دولت ہے جو جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے اور اسی کی ہر شخص کو ضرورت ہے

اور اسی کے یہ معنی ہیں کہ ہر شخص سعی و عمل کے لئے مجبور ہے اور اسی کا مذہب حکم دیتا ہے۔ ایسی دولت پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا اور اس طرح کسی شخص کو ایسا موقع مل ہی نہیں سکتا کہ وہ دوسروں کے لئے سامان زندگی کو تنگ اور دشوار بنادے احکام مذہبی کے ماتحت کمائی ہوئی دولت جو احکام مذہبی کے موافق ہی خرچ بھی ہو کبھی ایک مرکز پر جمع ہونے اور محدود افراد کو ہمیشہ زیادہ ہی زیادہ دولت کا مالک بنانے جانے اور دوسرے افراد کو دولت سے محروم کرتے جانے پر مائل نہیں ہو سکتی بلکہ مذہبی ہدایات کے ماتحت دولت متداول چیز بنی رہتی ہے اور ہر شخص کی سعی و محنت اُس کے لئے نتیجہ خیز اور نفع رسانہ ہوتی رہتی ہے لیکن انسانوں نے جو اپنی خود غرضی سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے جو طریقے بھی دولت کے حاصل کرنے اور خرچ کرنے کے تجویز دیا یا د کئے اُن سب میں یہ عیب لازماً موجود ہے کہ یا تو دولت ایک یا متعدد مرکزوں کی طرف مائل ہو جاتی اور اطراف کو دولت سے خالی اور محروم کرنے لگتی ہے جس سے انسانی مساوات درہم برہم اور انسان شرافت انسانی سے محروم ہونے لگتا ہے یا اگر منتشر اور متداول بنتی ہو تو انسان کی سعی و کوشش اور محنت و عمل کے انفرادی امتیاز کو برباد کر کے انسانی محنت و عمل کے لئے کسی محرک کو باقی نہیں چھوڑتی اور انسانوں کو پستی و تنزل کی طرف لیجاتی اور انسان کو غیر فطری راستے پر چلاتی ہے جیسا کہ اشتراکیت و بولشویت کے نظام کا بڑا حصہ غیر فطری ثابت ہو رہا ہے۔

محنت و سرمایہ اور سود خوری

اد پر جن چوروں۔ ڈاکوؤں اور ظالم فرمانرواؤں کا ذکر ملکیت و دولت کے تذکرے میں آیا ہے اُن سے بھی بڑھکر ایک اور خبیث ترین ظالموں کی جماعت نسل انسانی کیلئے ریل اور دق کا مرض بنی ہوئی موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جسمانی طاقت اور شمیر و تیر

کو بھی استعمال نہیں کرتے مگر دوسرے انسانوں کا خون ایک ایک قطرہ کر کے سب پوس لیتے اور اُنکا گوشت ریشہ ریشہ کر کے سب کھا جاتے اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ رات دن اسی اکل و شرب میں مصروف رہتے اور ایک ایک کر کے تمام انسانوں کو اپنے دوزخ کا ایندھن بنالینا چاہتے ہیں۔ پامانی حالات اور عہد قدیم کی تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں بعض ملکوں اور بعض قوموں کے اندر مردم خوری کا رواج تھا یعنی دشمن قوم کے لوگوں کو اگر کسی طرح ہاتھ آجاتے یا لڑائی میں گرفتار ہو جاتے تو ذبح کر کے کھا جاتے تھے۔ بعض اوقات اس آخری زمانے میں بھی جبکہ قحط کی شدت اور سامانِ خورش کی نایابی انتہا کو پہنچ گئی ہے تو سنا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی جان بچانیکے لئے اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو ذبح کر کے اُن کا گوشت بھون بھون کر کھالیا۔ ایک انسان دوسرے انسان کا گوشت کھا جائے یہ تصور ہی بڑا ہیبت ناک اور نفرت انگیز ہے۔ لیکن اسکے وقوع اور وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا اسلئے کہ اس سے بھی زیادہ ہیبت ناک اور اس سے بھی زیادہ ہلاکت آفریں قسم کی ایک مردم خوری دغون آشامی کا وجود عہد قدیم سے چلا آ رہا ہے اور عام طور پر آج تک موجود ہے جس کو ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی شخص کی محنت و عمل کے نتیجے یعنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو زبردستی چھین لینے والا شخص ڈاکو کہلاتا ہے۔ ڈاکو دوسروں کی دولت پر خود قبضہ کر کے اُن کو اُن کے سامانِ زندگی سے محروم کر دیتا اور مبالغہ کیجائے تو قتل بھی کر دیتا اور کبھی خود بھی قتل ہو جاتا ہے۔ جن قوموں میں مردم خوری کا رواج تھا وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرف سے ہمیشہ خطرے میں رہتی تھیں۔ قحط کے زمانے میں جن لوگوں نے مردم خوری کی ہوگی اُنکی اضطراری حالت کا ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ دوسری سخت ہیبت ناک مردم خوری جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور عام طور پر مردم ذبح اور جاری ہے عموماً اس قسم کے

خطرات سے محفوظ اور نقصان دہ زیاں سے مامون رہتی ہے۔ اس مردم خوری کو آجکل تو لازمہ تہذیب و تمدن قرار دیکر عیب و گناہ کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ ایکو سٹریہ پرستی و سود خوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سود خوری و سرمایہ پرستی نے عہد قدیم میں ترقی پکڑ کر یونان کے ملک کو ہلاکت و تباہی کے گڑھے تک پہنچا دیا تھا کہ یونان کے مشہور متقن سونے نے اپنے ملک کے بچانے کی ایک قابل تعریف اور کامیاب کوشش کی۔ لیکن آجکل جبکہ دنیا کے بڑے حصے اور بہت سے ملکوں میں یہ دبا پھیلی ہوئی ہے سونے کا قانون بھی قطعاً بیکار اور ناکارہ ہے۔

جیسا کہ اوپر کی فصل میں بیان کیا جا چکا ہے مذہب اور احکام مذہبی کی طرف سے غفلت اختیار کرنے کا نتیجہ ہے کہ دولت بجائے متداول ہونے کے ایک یا متعدد مرکزوں کی طرف مائل ہے جس کے پاس زیادہ دولت جمع ہو گئی ہے وہ اندر بھی زیادہ جمع کرنے اور دوسروں کو دولت سے تہید مست بنانے کی طاقت و قدرت حاصل کر لیتا ہے اور جب قدر اُسکے پاس دولت زیادہ ہوتی جاتی ہے اُسی قدر اُسکی یہ مردم کش طاقت و قدرت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اُن کو اپنی محنت کے نتائج کم ملنے اور جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ محنت بالکل نہیں کرتے لیکن محنت کرنے والوں کی محنت کے نتائج یعنی دولت اُن کے پاس بلا محنت و معاوضہ اس طرح آتی ہوئی چلی آتی ہے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ دولت کا دولت کی طرف کشش کرنا انسان کی سعی و کوشش کا بلا نتیجہ ہو جاتا ہے۔ محنت کا بلا نتیجہ ہونا انسان کی ہلاکت اور موت کے مترادف ہے۔ اس ہلاکت آفریں نظم و نظام کی جان سود خوری ہے۔ چوری۔ ڈاکہ زنی اور ظلم و استبداد بھی محنت و عمل کے نتائج سے انسان کو محروم کرتے اور اسلئے سخت مذموم اور ضلالتِ انانیت افعال ہیں۔ لیکن ان مردم کش افعالِ شنیعہ کو کسی ملک اور کسی قوم میں کبھی قابلِ تائید اور موجبِ فخر نہیں کہا گیا اور ہمیشہ مذموم و ناستودہ ہی قرار دیا گیا۔ جو لوگ انکے مرکب ہوئے

وہ بھی ان کو برا ضرور سمجھتے رہے لیکن سود خوری کی مردم آزاری و خوشخواری کو اکثر اقوام و ممالک میں قانونی جواز حاصل اور جرائم کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے لہذا اس کے مردم کش نتائج بہت دور رس اور اس کی ہلاکت آفرینی ہمہ گیر ہو چکی ہے۔

ایک مجبور و مسکین شخص جس کو موقعِ عمل - آلاتِ عمل - اور استطاعتِ عمل میسر نہیں اپنی حالت سدھارنے اور موقعِ عمل پانے کے لئے ایک مالدار و دولتمند شخص کے پاس جاتا ہے کہ وہ اپنے زاید از ضرورت روپیہ میں سے ایک قلیل مقدار روپیہ کی بطور قرض اُسکو دیدے۔ اخوت و ہمدردی انسانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ مالدار شخص اپنی ضرورت سے زیادہ دولت میں سے ایک قلیل مقدار اس ضرور تمسک کو بطور احسان و عطائے دینا اور واپس لینے کا خیال بھی دل میں نہ لاتا لیکن یہ ضرور تمسک تو ایک محدود مدت تک استعمال کر نیکے لئے لیتا اور واپس دیدینے پر آمادہ ہے۔ اس حالت میں اس دولتمند کی دولت کو کوئی نقصان بھی نہیں پہونچتا یعنی اُس کی دولت میں کوئی کمی نہیں پیدا کرنی چاہتا۔ مگر اس دولت مند کے دل میں اُس کی مجبوری و لاچارگی سے بجائے اس کے کہ رحم و ہمدردی پیدا ہو۔ لالچ و قسادت و خوشخواری و مسرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس مجبور کو اپنا شکا سمجھتا اور اُس کے پسینے کی کمانی میں بلا محنت حصہ دار بنا چاہتا ہے۔ چنانچہ سودی رستا ویز لکھا کریا جس طرح مناسب سمجھے اپنا اطمینان کر کے اُس کو اس شرط پر روپیہ دیتا ہے کہ مقررہ مدت کے بعد اصل روپیہ کے ساتھ اس قدر زیادہ روپیہ (سود) اور لوٹے گا۔ اگر کوئی طاقتور شخص یا بلا خوف و ہمت کسی کمزور اور تنہا آدمی کو کسی جنگل میں پکڑ کر قتل کی دھمکی اور تلوار یا بندو ق سے ڈرا کر اُسی کے تلم سے ایسا معاہدہ لکھا لے جو اپنی آزا و اور بے خوف حالت میں وہ کبھی نہ لکھتا تو ایسے معاہدہ کی نسبت اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مجبوری کے عالم میں لکھا گیا ہے تو اُس کی پابندی کسی قانون میں لازمی نہیں تسلیم کی جاتی لیکن سود خور قرض لینے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر جس قدر زیادہ شرح سود

چاہے لکھائے۔ سود خور قومیں اور سود خور حکومتیں عموماً اس معاہدہ کی پابندی کو لازمی قرار دیتی ہیں۔ قرض لینے والا مجبوراً سودی روپیہ لیتا اور محنت و عمل میں مصروف ہوتا ہے۔ اب یہ سود خور پاڈوں پھیلا کر سونے میں عیش و عشرت میں۔ تماشا دیکھنے میں۔ کھانے پینے میں۔ اور بے عملی میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے لیکن اس کا قرض دیا ہوا روپیہ خود بخود بڑھ رہا ہے اور اس کی دولت بلا عمل و محنت ترقی پذیر ہے۔ اُس قرضدار کی حالت اسکے خلاف ہے کہ وہ محنت و عمل میں مصروف ہے لیکن اُسکے نتیجے سے محروم۔ اب غور کرو اور سوچو کہ فطرت بشری۔ عدل۔ اور شرافت انسانی سے اس حالت کو کس طرح تطبیق دی جاسکتی ہے اور کونسی صورت اسکے جواز کی پیدا کی جاسکتی ہے۔ جہانناک غور کر دو گے یہی ثابت ہو گا کہ سود خور سے زیادہ سنگدل۔ سود خور سے زیادہ اخوت و ہمدردی انسانی کا دشمن۔ سود خور سے زیادہ ظالم دوسرا نہیں ہو سکتا۔ سود خور جب اپنی اس سنگدلی اور بے مروتی میں بار بار کے عمل سے زیادہ پختہ ہو جاتا ہے تو اُس کے دل سے رحم و رافت کا مادہ بالکل فنا اور اُس کی جگہ خود غرضی و لالچ کا ایک ہمالیہ پہاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ ضرورت مند کی لاچار ی و مجبوری کو اپنے لئے مفید پاتا ہے اسلئے اُس کے دل کی حالت اور اُسکے جذبات و احساسات ایک عجیب سا پنچے میں ڈھل جاتے ہیں صحیح الفطرت انسان دوسرے لوگوں کی تباہی و بربادی کا حال دیکھ کر بالطبع رنجیدہ و افسردہ و غمگین ہوتا اور اسکے دل میں کچھ ہمدردی و مہربانی ہوتی ہے لیکن سود خور بنی نوع انسان کی زبوں حالی سے مسرت محسوس کرتا اور اُسکے دل میں بے اختیار شگفتگی پیدا ہوتی ہے گردہ اپنی بُر زلی و نامردی کے سبب مگر چھ کسے سے آنسو بہانے اور لوگوں کو دھوکا دینے میں خوب مشاق ہو جاتا ہے۔ ہر ایک ظالم کا بُر دل ہونا اور ہر بُر دل کا ظالم ہونا لازمی و یقینی ہے۔ ہر ایک خود غرض بلاشبہ نامرد ہونے کے ساتھ ہی شرافت انسانی سے بے نصیب ہوتا ہے۔ بخلاف اسکے بہادر ہمیشہ رحمدل ہو کر تباہ سود خور بھی

چونکہ انتہا درجہ کا ظالم اور اعلیٰ درجہ کا خود غرض اور نفس پرست ہوتا ہے لہذا اُس کی بُر درئی نامردی حد کمال کو پہنچتی ہوئی ہوتی ہے۔ سود خور دولت ہی کو اپنا معبود۔ محبوب۔ اور مطلوب سمجھتا اور اسی لئے وہ نوع انسان کی محبت و ہمدردی کو روپیہ کے مقابلے میں پرکھ کی حیثیت بھی دینا نہیں چاہتا۔ دولت انسان کی اس دنیوی زندگی میں نفع پہنچانیکا ایک ظاہر ہی ذریعہ ہے۔ اس حیات دنیوی کی عارضی دفاعی راحت کے ذریعہ ظاہر ہی ہے جب اُسکو ایسی شدید محبت ہے تو اپنی حیات دنیوی اُسکو کیسی کچھ عزیز نہ ہوگی لہذا جو شخص اپنی حیات دنیوی ہی کو سرمایہ کامل یقین کر چکا ہو وہ اُس کو خطرے میں ڈالنے اور جذبہ شجاعت کا اظہار کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سود خور قومیں حقیقی شجاعت سے محروم ہو جاتی ہیں اور صفحات تاریخ اس پر شاہد ہیں۔

سود خور جانتا ہے کہ میں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا اور اُن کی محنت و عمل کے نتائج پر ڈاکہ ڈال کر اُن کا خون چوستا اور ضرورت مندوں پر کوئی احسان نہیں کرتا ہوں لہذا وہ جس طرح خود بلا مبادلہ احسان کی صفت سے محروم ہوتا ہے اسی طرح دوسروں سے احسان کی توقع نہیں رکھتا اور دوسروں کے دلوں کو بھی شرافت و عالی ظرفی سے خالی تصور کرنے لگتا ہے لہذا جب کبھی اُسکو کسی سے اپنا کوئی کام بخانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ انسانی خود داری اور غیرت و حمیت کو خیر باد کہہ کر فوراً خوشاد۔ چاہلوس۔ دروغگوئی۔ جھوٹے وعدوں۔ اور دھوکا دہی پر اتر آتا ہے کبھی اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلاتا۔ کبھی پاؤں پر سر رکھ دیتا۔ کبھی آنسو بہانے اور کبھی گڑ گڑانے لگتا ہے۔ اگر یہ رذیل ذلیل حرکات کا رگ نہایت ہوتی ہیں اور اُس کا کام نخل جاتا ہے تو وہ اپنی اس آبرور فروش کو دانائی اور عقلمندی قرار دیتا اور آئندہ کیلئے پہلے سے بھی زیادہ چاہلوس۔ دھوکے باز اور چالاک بن جاتا ہے چنانچہ سود خور قومیں اپنی دھوکہ بازی۔ چالاکی۔ اور بے غیرتی میں ہمیشہ بے مثال و بے نظیر رہی ہیں اور اقوام عالم کے اخلاقی حالات پر غور و تأمل

کرنے سے اسکا نہایت روشن ثبوت میسر آسکتا ہے۔ سود خور انسانی ہمدردی کے جذبہ سے متاثر ہو کر کبھی کسی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خیرات بھی کرتا۔ مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا۔ مرلے۔ کنویں۔ اور پل وغیرہ بھی تعمیر کرتا۔ اور رفاہ عام کے کاموں میں روپیہ خرچ کرتا ہے تو ہر اس قسم کے کام سے اُسکی کوئی نہ کوئی ذاتی غرض وابستہ ہوتی ہے۔ مثلاً اپنی شہرت، عزت و تکریم و گرم بازاری سے اپنے نفس کو لذت پہنچانا اور لوگوں کی نگاہ میں محبوب بنانا وغیرہ۔ اگر اُس کے یہ کام انسانی ہمدردی پر مبنی ہوتے تو وہ سود خور ہی کیوں بنتا اسلئے کہ سود خوری تو ہمدردی انسانی کی ضد ہے۔ سود خور چونکہ اعلیٰ درجہ کا خود مطلب اور نفس پرست ہوتا ہے لہذا اُس کا ہر ایک رفاہ عام کا کام ریا اور دکھاوے اور داد طلبی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور کوئی نہ کوئی نفسانی غرض ضرور مد نظر رکھتا ہے۔

سود خور عالم انسانیت کو اپنے بدترین نمونہ کی تقلید و پیروی پر آمادہ کرتا اور اسلئے نوجوان انسان کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سود خور چونکہ روپیہ کا پرستار اور دولت کا بندہ بن جاتا ہے لہذا وہ اپنی مجروری اور نامردی کے سبب عوام کے خوف سے اپنے آپ کو مذہب کا پابند اور عبادات کے بجالانے میں دکھاوے کی مستعدی ظاہر کرتا اور حقیقتاً مذہب اور خدا کا منکر ہوتا ہے۔ اُس کا معبود روپیہ۔ اُس کا محبوب روپیہ۔ اُس کا مقصود حقیقی روپیہ اور صرف روپیہ ہوتا ہے۔ وہ روپیہ کی پوجا کرتا۔ روپیہ کو خدا سمجھتا۔ روپیہ ہی میں تمام خدائی صفات تجویز کرتا۔ اور جزا و سزا اور ایمان بالیوم الآخر کو ڈھکوسلا قرار دیتا ہے لیکن زیادہ لوگوں کو چونکہ مذہب کا پابند دیکھتا ہے لہذا حتی الامکان اُنکی نفرت سے بچنے کیلئے آپ بھی لوگوں کو دکھانے کے لئے مذہبی عبادات میں شرکت کرتا ہے۔ منافقت کا پلید اور خبیث مرض سود خور میں لازماً پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے تمام الہی مذاہب نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور مذہب اسلام نے تو سود کو سور کے گوشت سے بھی زیادہ حرام اور پلید بتایا اور سود خوری کو ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر ٹھہرایا ہے، لہذا سود خور دینی تمام تر ہمت اس کوشش میں

صرف ہوا کرتی ہے کہ کسی طرح اس پلید و خبیث چیز کے جواز کا پہلو نکل آئے چنانچہ کبھی سودی معاملے کو تجارت سے تشبیہ دیتے اور سود کو تجارتی منافع بتاتے ہیں حالانکہ تجارت یا مبادلہ سے کسی قسم کی بھی مناسبت اور مشابہت سود خوری کو نہیں ہو سکتی۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ
إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَآخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
اور سود کو حرام۔

کبھی کہتے ہیں کہ ہاں! سود در سود تو بیشک بُرا ہے لیکن سود حرام نہیں۔ حالانکہ سود در سود کے حرام ہونے سے بھی سود کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی چیز میں فی نفسہ پلیدی کا مادہ نہیں ہے تو دو آتش ہونے یا اُس چیز کے زیادہ اور کثیر ہونے کے بعد بھی اُس میں پلیدی نہیں آ سکتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
قَاتِمًا عَظْفًا وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اور اس سے ڈرتے رہو تاکہ صلاح پاؤ۔

سود کی پلیدی تمام پلیدیوں کا مجموعہ ہے۔ سنگدلی۔ آزاد پسندی۔ دھوکہ دہی۔ منافقت۔ خود غرضی۔ خوشامد چالوسی۔ بے غیرتی و بے حمیت۔ بے عملی۔ آرام طلبی و تن آسانی۔ شرک وغیرہ تمام انسانیت کش اور مردوم خور و خون آشام بیماریاں سود خوری سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے زہر ہلاک کو دین برحق اور سچا مذہب کیسے جائز قرار دے سکتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْرَبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ج وَإِن تَسْتَحْتُم
فَلََكُمْ مَرَّةٌ وَحَدٌّ مِّنْ آمَوَالِكُمْ ج لَا تَطْلُمُونَ
وَلَا تَطْلُمُونَ ۝ (البقرہ-۳۸)

مسلمانو! اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو
سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسکو چھوڑ بیٹھو اور اگر
سود خوری ترک نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے
رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور اگر توبہ کرنے ہو
تو تمہاری اصل رقم تمہارا حق ہے۔ نہ تم کسی کا نقصان
کرو نہ کوئی تمہارا نقصان کرے۔

یہی وجہ ہے کہ آج تک سود خوروں کی انتہائی کوششوں کے باوجود اس حرام چیز کے
جواز کی کوئی صورت مذہباً ثابت نہیں ہو سکی کسی قوم کے لئے سود کو جائز قرار دینا گویا اس
قوم کو فضائل و فضائلِ حسنہ سے محروم کر کے اس میں رذیلانہ خصائل کا پیدا کرنا اور اس
قوم کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ سود خور کی دولت سود خور کے لئے دوسرے انسانوں کی
دولت کا شکار کرنے میں شکاری کتے اور شکاری چیتے سے زیادہ تیز رو۔ تیز دست اور
ہوشیار ہوتی ہے۔ شکاری کتے اور شکاری چیتے جنگلی جانوروں کا خون بہاتے ہیں لیکن
سود خور کی دولت مخنتی اور مصروفِ عمل انسانوں کا خون بہتی اور ان کو ہلاکت کے گڑھ
میں گراتی ہے۔ اس سود خوری کے ساتھ جب طاقت و حکومت بھی شامل ہو جاتی ہے
تو اس کی ہلاکت آفرینی انتہا کو پہنچ کر بے پناہ مظالم ڈھانے لگتی ہے جس کا لازمی
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تجارت کی آزادی غائب ہو کر لوگوں کے لئے حصولِ معاش کے
دروازے تنگ اور تجارت و سود کے درمیان باسانی لزوم پیدا ہو جانے سے حصولِ معاش
کا سب سے بڑا ذریعہ یعنی تجارت سود خور کی جاگیر اور خصوصی ملکیت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد
دولت کی تمام ندیاں ایک ہی سمت کو پہننے لگتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سمندروں سے بھاپ
کا اٹھنا اور بادلوں کا بننا موقوف ہو جائے اور خشکی کے تمام دریا بدستور سمندر کی طرف
بہتے رہیں تو چنر دز کے بعد ریح مسکوں کا بے سبزہ دُگیا ہو جانا لازمی ہے۔ تجارتی حقوق

اور امتیازات جو اقوام و ممالک نے اپنے لئے مخصوص کر لئے ہیں ان کی تہ میں سود خوری ہی کا فرمایا ہے اور طاقت و حکومت نے اسکے قیام و استحکام کی صورتیں پیدا کر کے سرمایہ کو محنت پر غالب اور محنت کو سرمایہ کے مقابلے میں ذلیل و بے توقیر بنا دیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ حالت کسی طرح بھی فطری نہیں کہی جاسکتی۔ فطری حالت تو وہی ہے کہ انسان کو معاش یعنی ضروریات زندگی محنت و عمل کے ذریعہ میسر ہوں۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (البغیم ۳) | انسان کو اُسی قدر ملے گا جس قدر اُس نے کوشش کی۔ پس ہر صاحب فہم و بصیرت کو ماننا پڑے گا کہ سود خوری عالم انسانیت کیلئے سب سے بڑی مصیبت ہے اور اس کا علاج اب نہ اشتراکیت سے ہو سکتا ہے نہ بالشوئیت سے ممکن ہے اسکے علاج کی صرف ایک ہی صورت ممکن ہے کہ لوگوں کو پابند مذہب بنایا جائے۔ سچے اور حقیقی مذہب سے آگاہ کیا جائے۔ توحید باری تعالیٰ جزا و سزا۔ حیات بعد المات۔ اور انسانی زندگی کے حقیقی مقصد سے واقف بنایا جائے اور عالم انسانیت میں وحدت مسادات قائم ہو اور بجائے انسانی نظام سلطنت کے مذہبی یا الہی نظام سلطنت نافذ ہو۔

سود خوری نے محکوم اقوام میں رواج پا کر اُن سے مردانہ اخلاق ایک ایک کر کے جُدا کر دیے ہیں۔ سود خوری نے جہاں حاکم قوموں کی شگلدی کو ترقی دی ہے وہاں محکوم قوموں کو غلامی پر رضامند کر کے خدا پرستی کی جگہ زر پرستی کی لعنت میں گرفتار اور انسانی شرافت سے ہر اعلیٰ دور کو دیا ہے۔

مراسم و آبا پرستی

انسان فطرتاً متعلد و ناقل و متبع بھی واقع ہوا ہے اور موجد و مجتہد و محقق بھی۔ انسان اپنی بے علمی کی حالت میں تقلید سے فائدہ اٹھاتا ہے چنانچہ جاہل و بے علم بچے کو اپنے ماں باپ اور بزرگ رشتہ داروں کی تقلید ہی سے ترقی کا موقع میسر آتا ہے۔ انسان چونکہ نشو و نما کی اور ترقی کی

تو تیں رکھتا ہے، لہذا وہ کسی سانچے میں ڈھل کر مٹی۔ پتھر۔ یا لوہے کی طرح بالکل منجھ اور مقلد بھی نہیں رہ سکتا بلکہ ایک درخت کی طرح بڑھنے۔ پھیلنے اور شاخیں نکالنے پر آمادہ رہتا ہے۔ اگر انسان میں جدت اور ترقی کی استعداد نہ ہوتی تو اُسکے تمام اعمال و افعال چوپایوں کی طرح شروع سے ایک ہی حالت پر چلے آتے اور ہر زمانے میں جو نئی نئی ایجادات۔ نئے نئے علوم رونما ہوتے رہے اور معاشرت و تمدن و اخلاق میں جو ترقیات ہو چکی اور ہو رہی ہیں ان کا نام و نشان بھی نہ ہوتا اور خدائے تعالیٰ نے جو اختیار و ارادہ انسان کو عطا فرمایا ہے وہ بھی بے معنی ہو جاتا۔ جن لوگوں نے اپنی کوشش اور اپنے عمل سے نئے نئے انکشافات کئے اور انسان کا قدم میدانِ ترقی میں آگے بڑھایا وہ عالمِ انسانیت کے محسوس ہیں۔ اُن کی ایجادات اور اُن کے معلومات سے فائدہ اٹھانا اور اُن کی تقلید کرنا کوئی عیب کی بات نہیں کیونکہ اس طرح مقلد کی بہت سی محنت و کوشش بھی بچ جاتی اور فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سچی ہوئی محنت و کوشش دوسرے نئے انکشافات اور نئے معلومات کے لئے صرف کجیا سکتی ہے۔

چونکہ ہر موجد و مجتہد سے غلطی بھی ممکن ہے اسلئے ایجاد و اجتہاد سے فائدہ اٹھانے اور مقلد بننے کیلئے بھی ضرورت ہے کہ مقلد اپنی تحقیق و تفتیش اور اجتہاد کو بالکل معطل و بیکار نہ ہونے دے ورنہ تقلیدِ جاہد موجب نقصان ہو سکتی ہے۔ اسی لئے وہ اندھا جو اپنی لالچی کے ذریعہ ٹوٹل کر تنہا بھی راستہ طے کر سکتا اور چل پھر سکتا ہے اُس اندھے سے بہتر سمجھا جاتا ہے جو بغیر دوسرے شخص کی امداد کے اور بغیر کسی کا دامن پکڑے دو قدم بھی نہیں چل سکتا۔ انسان کیلئے بہتر اور مفید طریقہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیقات و انکشافات سے فائدہ اٹھائے اور خود مصروفِ تحقیق و اجتہاد رہ کر آئندہ آنے والوں کے لئے سہولت بہم پہنچائے اس طرح تقلید و ایجاد دونوں فطری تقاضے پورے ہو کر ترقی کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ جو شخص ایک چیز کا مقلد ہے وہی دوسری چیز کا موجد و مجتہد بھی۔ ایجاد و اجتہاد کے ذریعہ پہلے موجدوں اور مجتہدوں کی غلطیاں بھی معلوم و منکشف ہوتی رہتی اور نئے نئے انکشافات بھی انسان کو

آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ انسانی عقل و کوشش اور انسانی اختیار و ارادہ کا صحیح استعمال اور تقلید سے نفع اُسی حالت میں ممکن ہے کہ ذمی عقل انسان کبھی بے عقل انسان نہ بنے اور ذی اختیار انسان کبھی بے اختیار انسان نہ بنے۔ پر رخصا مند نہ ہو دوسرے الفاظ میں یوں کہئے کہ انسان کو اپنے انسانی امتیازات سے جدا ہو کر کبھی حیوان نہ بننا چاہئے۔ انسان جب تک انسان رہیگا اُس کو تاریخ و تقلید اور اجتہاد و تحقیق دونوں سے کام لینا پڑیگا اور یہی اُس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن دُنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ بھی موجود رہے ہیں کہ انھوں نے گزشتہ بزرگوں کی تقلید ہی کو کافی سمجھ کر تحقیق و تجدید و ایجاد کو عیب قرار دیا اور ہر نئے انکشاف حقیقت پر مخالفت کے لئے تیار ہو گئے یہ لوگ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کو عیب جانتے اور نسل انسانی کو ایک حالت پر ساکن اور منجمد کر دینے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ تاریخی زمانے کی ایجادوں اور موجدوں کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہر موجد و محقق کو انھیں لوگوں کی بدولت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ زمین کے گول اور متحرک ہونے کی حقیقت بعض ملکوں میں جن لوگوں نے ظاہر کی اُن کو جادہ مقلدین یعنی زمین کو ساکن اور چپٹی ماننے والوں کے ہاتھوں سے بڑی بڑی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں۔ آج تک بھی دُنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ہر مفید سے مفید چیز کو محض اس لئے رد کیسے اور اُس کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیکے لئے مستعد ہیں کہ وہ بزرگوں کی تحقیقات کے خلاف اور ایک نئی چیز ہے۔ جادہ مقلدین کی اسی حالت پر غور کر کے بعض علماء نے قیاس کیا ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے گاڑی کا پھیٹہ جیسی مفید اور انقلاب انگیز چیز ایجاد کی ہوگی اُس کو اُس زمانے کے لوگوں نے ضرور قتل کر دیا ہوگا جس شخص نے سب سے پہلے چربی یا تیل سے چراغ جلا کر اندھیری راست میں کام کرنے کیلئے سب سے بہتر اور نفع رساں روشنی کا سامان ہتیا کیا ہوگا اُس کو لوگوں نے ضرور قتل کر دیا ہوگا۔ اس معاملے میں ہم کو بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت نہیں اس لئے کہ دُنیا میں سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ یقینی علم و حقیقت کا انکشاف

کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں لیکن ہر ایک نبی کی مخالفت ان جادہ مقلدین اور اسلاف پرستوں ہی نے کی اور انبیاء کے ہر ایک مخالفت کی زبان پر یہی الفاظ رہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طور طریق اور طرز عمل کو ہرگز ترک نہیں کر سکتے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوْ لَوْ كَانِ آبَاءَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ (المائدہ - ۱۷)

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اسٹرنے جو ہدایت نامہ نازل کیا ہوا اسکی اور رسول خدا کی طرف متوجہ ہوا اور جو حکم دیں مانو تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا ہے وہی طریقہ ہمارے لئے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ اسی پورانی لکیر کے فقیر رہیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے اور نہ راہ راست پر رہے ہوں۔

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنْ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالنَّفْسَاطِ أَطَاعُوا لَوْ أَنَّ اللَّهَ مَالَا يَعْلَمُونَ ۝ (الاعراف - ۳)

اور جب کسی بیجائی کے کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طریقہ پر چلتے ہوئے پایا ہے اور اسٹرنے ہم کو اسی کی اجازت دی ہے اسے رسول ان لوگوں کو کہو کہ اللہ بیجائی کے کام کا حکم نہیں دیتا کیا تم لوگ بے سمجھے سوچ ہوئے خدا پر بھی جھوٹا برتتے ہو۔

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ كُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُوكُمْ أَوْ يُضَرُّونَ ۚ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ ۖ لَا يَفْعَلُونَ ۝ (الشعراء)

(ابراہیم علیہ السلام نے کافر سے) کہا کہ جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں یا تم کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انھوں نے جواب میں کہا یہ تو نہیں مگر ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

ہر ایک نبی نے لوگوں کو عقل و فراست سے کام لینے کی ترغیب دی اور اپنی لائی ہوئی تعلیم اور صداقت کیلئے دلائل بیان کئے لیکن لوگوں نے دلائل کے سننے اور اپنے غور کرنے یعنی عقل کو کام میں لانے سے انکار کیا۔ جادہ مقلد اور اکابر پرست یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر

عقل و دانائی کو غیر ضروری چیز ٹھہرایا جائے اور انسان کو حیوانوں کی طرح ایک ہی حالت پر رکھا جائے۔ دُنیوی اعمال و افعال میں تقلید جاد و دُنیوی ترقی کو روکتی اور دینی اعمال میں اعمال دینی کے اصل مقصد کو برباد کر دیتی ہے۔ اہل مذہب انسان کو اُس حقیقتِ اصلہ اور اُس علمِ صحیح سے واقف و آگاہ بناتا ہے جو انسان اپنی کوشش اور اپنی عقل کے ذریعہ بھی نہیں معلوم کر سکتا تھا لیکن اُس حقیقت اور اُس علم کے مُنکشف ہونے کے بعد فطرتِ انسانی اُس کو اپنے موافق پا کر تسلیم کرتی اور عقلِ انسانی اُس کی تصدیق و توثیق پر مجبور ہوتی ہے۔ اسی لئے اہل مذہب جو احکام دیتے اور جن باتوں کی تعمیل کراتے ہیں وہ عقل اور فطرتِ انسانی کے عین موافق ہوتے اور اسی لئے اُن احکام کے تسلیم کرانے میں عقل کو کام میں لانے کی ہدایت بھی ضرور کرتے ہیں۔

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (الحمد - ۲) | ہمارے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۝ (زین - ۲۴) | کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے۔
 أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَالِيَ ۝ (محمد - ۳) | کیا یہ لوگ قرآن مجید کے مطالب پر غور و تدبیر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر نقل لگے ہوئے ہیں۔

فَمَا لَهُمْ لَا يُعِزُّ الْقَوْمَ لَا يَكَادُون ۝ (النساء - ۱۱) | ان لوگوں کا بھی کیا برا حال ہے کہ بات کی سمجھ یعنی عقل کے پاس ہو کر بھی نہیں پھٹکتے۔

یہی وجہ ہے کہ اہل مذہب کے ماننے اور قبول کرنے والے ابتداءً وہی لوگ ہوتے ہیں جو تقلید جاد اور آباؤ پرستی کی دلدل میں پھنسے ہوئے نہیں ہوتے اور عقل و بصیرت سے کام لینا جانتے ہیں۔ اسی لئے اُن ابتدائی لوگوں میں اُس اہل مذہب کی پوری حقیقت پوری زندگی پورا جوش اور پورا اثر موجود ہوتا ہے لیکن اُن کے بعد اُن کی آئندہ نسلیں جو اس اہل مذہب کی پیروی اور پابند تو ہوتی ہیں مگر اُن میں مذہب کی ویسی سچی روح موجود نہیں ہوتی

جیسی سابقوں الاولوں میں تھی بلکہ اُن کا مذہب ایک چھلکا ہوتا ہی جس میں مغز نہیں تلاش کیا جاسکتا یا ایک جسد ہوتا ہے جو زندگی اور حرکت و عمل سے محروم ہوتا ہے۔ اس کا سبب ہوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں میں کثرت انھیں لوگوں کی ہوتی ہے جو اس سچے اور اہی مذہب کو تقلیداً اور باپ دادا کا مذہب سمجھ کر قبول کرتے ہیں حالانکہ باپ دادا نے اس کو سوچ سمجھ کر اور عقل سے کام لیکر اور صحیح پا کر تسلیم کیا تھا وہ مذہب کے ہر حکم اور ہدایت نامہ اہی کی ہر حکمت پر نظر رکھنے والے تھے اور یہ محض مقلد اور لکیر کے فقیر۔ ان میں جو لوگ عقل فہم اور تدبیر سے کام لینے والے ہوتے ہیں وہ اپنی انھیں باپ دادا کا صحیح نمونہ ہوتے ہیں لیکن عام طور پر اصل ہدایت نامہ اہی کی طرف سے اکثر لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی اور تقلید اکابر پرستی کی لعنت اپنا اثر دکھاتی ہے کہ بے سوچے سمجھے باپ دادا کے اعمال و افعال کی صرف نقل اُتارنے ہی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ مذہب میں تقلید آباء کو ضروری قرار دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل ہدایت نامہ اہی کی طرف سے توجہ بالکل ہٹ جاتی ہے اور عقائد و اعمال آباء کو ہدایت نامہ اہی کا قایم مقام قرار دیکر اور مذہب کو آبائی مذہب بنا کر اصل ہدایت نامہ اہی کو بیکار اور غیر ضروری چیز قرار دیا جاتا ہے حالانکہ ہدایت نامہ اہی میں ہر ایک زمانہ۔ ہر ایک حالت۔ ہر ایک نسل۔ اور ہر ایک شخص کے لئے سوچنے غور کرنے اور ہدایت و روشنی حاصل کرنے کا سامان ہوتا ہے اور اسی لئے وہ ہر شخص کیلئے رہبر اور ہر شخص کے لئے محبت ہوتا ہے چونکہ وہ منجانب استہزاء نازل ہوتا ہے اس لئے اُسی میں یہ عجائبات اور اُسی میں یہ قوت ممکن بھی ہے۔ کسی انسان کی تصنیف میں یہ صفات ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہدایت نامہ اہی کی طرف سے بے التفاتی اور توریت کو چھوڑ کر بزرگان بنی اسرائیل کی تقلید کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی گمراہ ہوئے اور توریت میں تحریف و تبدیل ممکن ہوئی۔ اسی تقلید اور آباء پرستی کا نتیجہ تھا کہ عیسائیوں کو قابل مضحکہ اعمال و عقاید میں مبتلا ہونا پڑا اور انجیل کو عیسائیوں کی کم التفاتی نے ترمیم و تنسیخ کی چھری سے فرج ہونے دیا۔ ویداگر ہندوستان

والوں کے لئے الہی ہدایت نامے تھے تو اس آبا پرستی اور پُرکھا پوجانے اُن کو بھی علیٰ حالہ نہ چھوڑا۔ گو تم بُدھ اگر ہادی برحق تھے اور برہمنوں کے استبداد کا خاتمہ کرنے اور ہندوستان کی مغلوب قوموں کو آزادی دلانے کیلئے خدائے تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے تھے تو اُن کے متبعین کو بھی اسی تقلیدِ جامد نے گو تم بُدھ کی اصل تعلیمات کے بگاڑ دینے پر آمادہ کیا اور تو حیدِ الہی کو بُت پرستی سے تبدیل کر کے چھوڑا۔ زندقہ اور دوتا اور دساتیر اگر منزلِ من اللہ صحائف تھے تو وہ بھی اسی تقلیدِ جامد اور آبا پرستی کے ہاتھوں مجروح و مذبح ہوئے۔ اس تقلیدِ جامد اور اکابر پرستی ہی نے مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل و خوار بنا رکھا ہے۔ چوتھی صدی ہجری سے مسلمان عام طور پر تقلید کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ یہاں تک کہ اب اس اکابر پرستی ہی کی لعنت اور خدا پرستی کا دعویٰ کر نیوالے اکابر پرستوں ہی کی نحوست کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے چشمہ صافی کو گدلا کرنے کیلئے بہت سے ہوا پرستوں کو فتنہ پردازی کے مواقع میسر آ گئے لیکن چونکہ کامل و مکمل ہدایت نامہ الہی (قرآن مجید) محفوظ اور تحریف و تبدیل سے پاک و محفوظ موجود ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَٰكِبُ فَطُوْنَا ۝ (الحجر-۱) لہذا اس ہدایت نامہ الہی یعنی خاتم الکتب کی طرف متوجہ ہونے اور اُس میں غور و تدبر کرنے کی سہولت ہمہ اوقات میسر ہے۔ پس مسلمانوں کے لئے یاوہی اور پست ہمتی کا کوئی موقع نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ تقلید سے انسان اُسی وقت فائدہ اٹھا سکتا اور جامہ انسانیت میں ہ سکتا ہے کہ کتاب اللہ عقل تحقیق اور قوتِ عمل کو معطل و بیکار محض نہ بنا دے اور نقل و را عقل باید کی ضرب المثل کو فراموش نہ کرے۔ تقلیدِ جامد کی نسبت مولوی رومی اپنی ثنوی میں فرماتے ہیں کہ گرچہ عقلت ہوئے بالامی پرد مرخ تقلیدت بہ پستی می چورد

تقلیدِ جامد نے دنیا کے کسی ملک اور کسی قوم کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں چھوڑا۔ سوج پرستی۔ تارہ پرستی۔ عناصر پرستی۔ بُت پرستی۔ پادشاہ پرستی۔ شاہیر پرستی۔ سب کی مبادیہ دیان برحق اور تعلیماتِ الہیہ کی طرف سے عقلت و سبے پردائی اختیار کرنے پر ہوا سلسلے کے نوع انسان

کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ تعلیماتِ اہلبیہ اُس کی ہدایت کیلئے ہادیانِ برحق کے ذریعہ آئی ہوئی موجود نہ ہوں۔ یہ تمام من دون الشریعہ سلسلہ نبوت و رسالت سے زیادہ پورانی نہیں ہو سکتیں۔ تعلیماتِ اہلبیہ کی طرف سے غفلت و بے پروائی اختیار کرنے کا سبب تقلیدِ آباء اور مراسمِ پرستی کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان و ایران کے لوگوں میں مراسمِ پرستی و آباء پرستی اس قدر زیادہ رچی ہوئی اور خمیر میں ملی ہوئی نظر آتی ہے کہ دوسرے ممالک میں اس کی نظیر تلاش نہیں کیجا سکتی یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ ان ملکوں میں تقلید اور استبداد کی کارفرمائی تا دیرِ متوالی مسلسل جاری رہی ہے پُرکھا پوجا اور تقلیدِ جامد ہی کا کرشمہ ہے کہ ہندوستان کی آریہ قوم نے مذہب کو بھی قوم و نسل ہی تک محدود رکھ کر غیر نسلوں کے لئے اپنے مذہب کا دروازہ سختی سے بند کیا۔ پیشوں اور صنعتوں کو نسلوں اور خاندانوں کے ساتھ مخصوص کر کے حکومت و سلطنت کو بھی ایک موروثی چیز بنا دیا حالانکہ سلطنت و حکومت مصالحِ عامہ اور جماعتِ انسانی کی متحدہ اغراض سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اُس کو وراثت اور نسل سے کیا تعلق۔ مگر اندھی تقلید اور آباء پرستی نے جس طرح حصولِ معاش کے فطرتاً آزاد و اختیاری افعال تک کو بھی خاندانوں اور نسلوں کے ساتھ محدود و منحصر کر کے پیشہ کا مفہوم قوم کے مفہوم سے مبدل اور پیشے کو خاندانی و نسلی ملکیت بنا دیا اسی طرح حکومت و سلطنت کو بھی خاندانی ملکیت قرار دیدیا۔ اس سے زیادہ غیر فطری۔ اس سے زیادہ خلافِ انسانیت۔ اور اس سے زیادہ بیہودہ و نامقول بات اور کیا ہو سکتی تھی جو پُرکھا پوجا یا اسلاف پرستی نے کرائی اور آباء پرستوں نے اس کو مذہبی جامہ پہنایا۔ کوئی بھی آہی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیشوں۔ حرفوں اور حکومتوں کو خاندانی اور نسلی چیزیں قرار دے۔ غرض کسی ملک اور کسی قوم کی ترقی جب کبھی رُکی اس اندھی تقلید ہی کی بدولت اور اس تقلیدِ جامد ہی نے انسان کو ذلیل و رُوا بنا دیا۔

تقلیدِ جامد کے تقویت پانے اور انسان کی عقل و بصیرت کے مفلوج ہونے کا ایک

خصوصی سبب یہ بھی ہے کہ جذبہ محبت کا نہایت غلط استعمال کیا گیا۔ انسان کے دل میں جسکی محبت و عظمت جاگزیں ہوتی ہے وہ اُسکی اطاعت بھی کرتا ہے اور اُس میں عیب و نقص کا امکان بھی تسلیم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ قوم و ملک کے پہلے گزرے ہوئے لوگوں اور اپنے باپ دادوں اور اُتادوں کی محبت و عظمت انسان کے دل میں ضرور موجود ہوتی ہے۔ جب ان بزرگوں کے کئے ہوئے کاموں اور انکی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف دوسرے نئے کام اور دوسری نئی باتیں زیادہ مفید اور زیادہ اچھی ثابت ہونے لگتی ہیں تو کوتاہ فہم انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرے بزرگوں کی غلطی ثابت ہو جانے سے اُنکی بیعزتی ہوگی لہذا وہ اس نئی حقیقت اور نئی صداقت سے انکار کرتا ہے۔ حالانکہ یہ خیال ہی سراسر حماقت و نادانی پر مبنی ہے کہ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اُس سے غلطی سرزد نہ ہو سکے اور اُس کا علم ایسا وسیع ہو سکتا ہے کہ اُسپر اور اضافہ ممکن نہ ہو۔ انسان چونکہ خدا نہیں ہے لہذا وہ غلطیوں، مجبوریوں، اور نقائص سے پاک نہیں ہو سکتا جبکہ ہمارے بزرگ نبی بھی نہیں تھے اور خدا بھی نہیں تھے تو پھر اُن کے علم کا محدود ثابت ہو جانا اور انکی کسی غلطی کا افشا ہونا انکی اُس بزرگی و عظمت میں جو ہمارے دل میں موجود ہے ہرگز کوئی نقصان پیدا نہیں کر سکتا۔ اپنے بزرگوں کی زندگی میں اُن کی خدمت کرنا۔ اُن کے مرنے کے بعد اُنکو محبت و عزت سے یاد کرنا۔ اُن کیلئے دعائیں کرنا اور اُن کی غلطیوں کو غلطی نہ ماننا بالکل دوسری بات ہے جو پہلی بات کے بالکل خلاف اور سراسر متضاد و ناجائز ہے۔

اس تقلید و اسلاف پرستی نے بہت سے نالایق لوگوں کو جو کسی پادشاہ کے گھر پیدا ہوئے تھے تحتِ سلطنت پر بٹھایا اور اس مشاہیر و اکابر پرستی ہی نے اُن کی رعایا کو بلا چون و چرا مظالم پہننے پر مجبور کیا اور داد و طلب و حق پرست لوگوں کو باغی و طاعی کا خطاب دلو کر عدل و انصاف کو بدنام و رسوا کیا۔ اس اندھی تقلید کی سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ ہلاکت آفریں صورت وہ ہے جبکہ کسی قوم میں کسی خاندان یا خاص نسل کو

مذہبی عظمت۔ مذہبی پیشوائی۔ اور مذہبی اقتدار و اختیار محض نسل و خاندان کی بنا پر دیدیا جائے اور اُس خاندان یا نسل کو خاندانی استحقاق اور نطق و نسل کے تعلق کی بنا پر خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ اور ذریعہ گردانا جائے جیسا کہ ہندوؤں نے برہمنوں کو یہ مرتبہ مذہباً حاصل ہے۔ جس قوم میں ایسا متبرک خاندان اور ایسی پاک قوم موجود ہو جاتی ہے اُس قوم میں سے جاکشی اور معاش کے لئے محنت و کوشش کے کام میں لانے کی عادت کم اور آرام طلبی زیادہ ہونے لگتی ہے اور اسی متبرک نسل کے ہاتھوں مذہب اور آئین مذہب کی خرابی و بربادی وقوع میں آتی ہے اور قوم میں خانہ جنگی اور جہالت کو ترقی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مذہبی ممتاز خاندان کو بے محنت روزی ملنے لگتی ہے اور محنت و مشقت بے عزتی کا نشان بن جاتی ہے۔ یہ مذہبی خاندان اپنے آپ کو قانون سلطنت کی پابندی سے بالاتر رکھنے کا خواہاں ہوتا ہے اور اس طرح نظام سلطنت میں خرابیاں رونما ہو کر فسادات برپا ہونے لگتے ہیں۔ یہی مذہبی خاندان اپنے آپ کو لوگوں کے محاسب اور باز پرس سے آزاد اور اپنے آپ کو مذہب کا مالک دیکھ کر اعمال و عبادات مذہبی میں سب سے پہلے کوتاہی کرتا ہے۔ یہی مذہبی شہزادوں کا گروہ چونکہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذی علم اور ذی عقل اور خدا کی طاقتوں کا مالک قرار دیتا ہے لہذا اسکو گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا بھی علم حاصل کر سکے لہذا یہ خود ہی علم کا اجارہ دار بنا رہنا چاہتا اور دوسروں کو علم و عقل سے محروم رکھ کر اپنا مقلد اور بے چون و چرا تابع فرمان رکھنا چاہتا ہے۔ غرض مذہبی پیشوائی و امامت و قیادت کیلئے نسلی و خاندانی طور پر کسی خاندان کا متعین و مختص ہو جانا اُس قوم اور اُس مذہب کی بربادی کا سبب زیادہ قوی سبب بن جاتا ہے۔

سلطنت اور وراثت

ریاست یا سلطنت یا حکومت سے مدعا یہ ہے کہ کسی محدود ملک میں رہنے والے انسان

اپنے رہنے پہنے اور صنعت و دستکاری یا تجارت یا کاشتکاری وغیرہ ذرائع معاش میں مصروف ہونے کی سہولت بہم پہنچانے اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے۔ دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں کی دستبرد اور اندرونی بد معاشیوں کی زیادتیوں سے محفوظ ہو جانے اور اپنی جانوں اور اپنی ملکیتوں۔ جائیدادوں اور عزتوں کی حفاظت کا سامان مہیا کرنے کے لئے متفقہ طور پر رضامندی کے ساتھ کسی ایک یا چند اشخاص کو ایسا اختیار اور ایسا اقتدار عطا کر دیں کہ وہ مذکورہ ضرورتوں کے پورا کرنے کی قابل ہو کہ ملک کے تمام افراد کو مطمئن اور بے خوف بنا سکے۔

گزشتہ زمانے میں یہ اختیار و اقتدار کسی ایک ہی شخص کو تفویض ہوتا تھا اور اُس کو پادشاہ یا راجہ یا ملک یا سلطان کہتے تھے (آجکل جمہوری سلطنت میں ایک پادشاہ کی جگہ عوام کے منتخب کردہ متعدد اشخاص کی ایک مختصر جماعت کو یہی اقتدار و اختیار حاصل ہوتا ہے) پادشاہ کو ملک کی حفاظت کے لئے فوج۔ انفصال خصوصیات کے لئے عدالتوں اور کمزور افراد کو طاقتور افراد کی زیادتیوں سے بچانے کیلئے پولس اور محکمہ احتساب کے قائم کر نیکی ضرورت پیش آتی ہے اور ان سب کیلئے روپیہ درکار ہوتا ہے۔ روپیہ ٹیکس یا لگان کے ذریعہ دینا عوام منظور کر لیتے ہیں اور اس روپیہ کی فراہمی کیلئے محکمہ مال بھی قائم کیا جاتا ہے اس طرح ایک نظام قائم ہو کہ تمام ادارات کا ذمہ دار افسر اعلیٰ پادشاہ ہوتا ہے۔ مفید و کارآمد قوانین عدل بنانا یا بنوانا اور ان کو نافذ کرنا۔ اہلکاروں اور عاملوں کے فرائض کی نگرانی کرنا اور عوام کیلئے زیادہ سے زیادہ سہولت۔ زیادہ سے زیادہ راحت بہم پہنچانا اور ملک میں زیادہ سے زیادہ امن و امان قائم کرنا پادشاہ کے خصوصی فرائض میں شامل ہے۔ پادشاہ ہی اس تمام انتظام کی روح رواں اور وہی تمام ملک کا مرکز و نقطہ اور وہی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا اور وہی تمام باشندگان ملک کے سامنے ذمہ دار اور جوابدہ ہوتا ہے۔ پادشاہ اور اُس کے تمام شاہی محکموں اور ملک کے اس انتظام کا نام سلطنت سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہترین دنیوی سلطنت کا تصور ہے۔ لیکن دنیا میں عموماً ایسا ہوا کہ پادشاہوں نے اقتدار و اختیار حاصل ہونے اور خزانہ و فوج کے قبضے میں آجانے کے بعد تمام ملک کو اپنی جائیداد

اور تمام لوگوں کو جو رعایا کہلاتے ہیں اپنا مملوک اور ملکیت قرار دیکر اپنے آپ کو مالک اور ہر قسم کی جوابدہی سے آزاد قرار دے لیا اور عوام کو تہر و تہیر کے ساتھ اپنے ہر ایک جادو جادو کی تعمیل پر مجبور کیا اور بجائے خادم کے مخدوم بن گیا اور بجائے اس کے کہ عوام پادشاہ کو اپنا پابان و نگہبان یا ہمدرد و ہوا خواہ خادم سمجھتے وہ اُس سے اس طرح ڈرتے اور لرزنے لگے جیسے جنگل میں کوئی بے ہتیار آدمی خوشنور شیر سے ڈرتا ہے۔ پادشاہوں نے لوگوں سے اپنے سامنے سجدے کر لے لوگوں سے سیلوں اور گھوڑوں کی طرح اپنی کاڑیاں کھجوائیں۔ ذرا ذرا سی بات پر خزا ہو کر لوگوں کی کھالیں کھچوڑا لیں۔ بعض نے انسانوں کی کھال کے تسموں سے اپنی چار پائیاں بٹوائیں غرض وہ وہ درندگیاں اور مردم آزاریاں ان پادشاہوں سے نہروں میں آئیں کہ جن کے سنے سے بدن کو روٹنے لگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر لطف یہ کہ کوئی ملک ایسا نہیں بتایا جاسکتا جہاں ان پادشاہوں نے انسانوں کے ساتھ چوپایوں سے بھی بدتر سلوک نہ کیا ہو۔ غرض انسانوں کی یہ پکائی ہوئی کھیر ہمیشہ دیا ہی بنتی رہی اور انسانوں کی قایم و تجویز کی ہوئی دنیوی سلطنت انسان کیلئے عموماً موجب اذیت اور باعث شکایت ہی رہی جس کے ثبوت میں دنیا کے ہر ایک ملک کی تاریخیں پیش کی جاسکتی ہیں لیکن دینی سلطنت اور الہی قانون کے ماتحت قایم شدہ حکومت اس عجیب و پاک اور انسان کیلئے ہمیشہ موجب راحت اور باعث فوز و فلاح رہی اسکا ثبوت بھی تاریخ مذہب اور تاریخ عالم سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ دینی سلطنت میں بھی امام یا امیر یا خلیفہ کو جسے ملک یا سلطان یا پادشاہ کہا جاسکتا ہے اسی طرح اختیار و اقتدار و قوت حاصل ہوتی ہے جیسے دنیوی سلطنت میں لیکن اصولی قوانین انسانوں کے مجوزہ نہیں ہوتے بلکہ خدا تعالیٰ کے ارشاد فرمودہ ہوتے ہیں اور خلیفہ یا سلطان اُس الہی مجموعہ قوانین کا صرف نافذ فرمانے والا ہوتا ہے۔ اُس الہی مجموعہ قوانین میں خود اُس خلیفہ یا پادشاہ کے لئے بھی پابندیاں اور ہدایات موجود ہوتی ہیں اور وہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے نہ اپنے حق سے رتی برابر زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے۔ نہ عام لوگوں سے بڑھکر اپنی توقیر و تعظیم کر سکتا ہے

اُس کی حالت ایک خادمِ خلق کی ہوتی ہے اور جسمانی راحت و آسائش کے اعتبار سے وہ دوسرے کے مقابلے میں بہت گھٹا ہے اور نقصان کی حالت میں اور زیادہ مشکلات برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دینی سلطنت کا نظام اور قانون رعایا کے حقوق کو غصب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور جب خلیفہ یا امام قانون الہی کی خلاف ورزی کرے رعایا اُس کو معزول کر کے فوراً دوسرے مناسب شخص کو اپنا خلیفہ یا حاکم منتخب کر سکتی ہے۔ خصوصی شرطِ خلافت اور مخصوص شرطِ حکومت یہ ہوتی ہے کہ الہی ہدایت نامہ کی پابندی کی جائے۔ اگر کوئی خلیفہ یا امام یا امیر ہدایت نامہ الہی کی خلاف ورزی کرے اور اپنی نفسانیت کے تقاضے سے وہ راہِ درویش اختیار کرنے لگے جو دنیوی سلطنت کے سلاطین عموماً اپنی نفسانیت کو کام میں لا کر اختیار کر لیتے ہیں تو عوام کا فرض ہے کہ وہ اُس کے خلاف اسادہ ہو کر اُس کے شر کو مٹائیں اور اُس کی طاقت کو جو عوام ہی کی فراہم کردہ ہوتی ہے اُس سے چھین لیں۔ گویا اصل طاقت ہدایت نامہ الہی ہے۔ ہدایت نامہ الہی کے ذریعہ خلیفہ یا امیر فرمان روا رہ سکتا اور عوام بھی ہدایت نامہ الہی کے ذریعہ غلط کار خلیفہ کے خلاف خروج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اُسی وقت ممکن ہے کہ ہدایت نامہ الہی کی اصل حیثیت باقی اور مذہب کی پابندی ہمہ گیر ہو۔ اگر عوام مذہب کے پابند نہیں ہیں اور ہدایت نامہ الہی کو اُنہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے تو وہ اپنے غلط کار امام کو بھی معزول نہیں کر سکیں گے اور اس حالت میں عوام اور امام دونوں گنہگار ہوں گے اور اپنی اپنی خطاؤں کے بد نتائج برداشت کریں گے۔ اَیُّهَا النَّاسُ قَدْ وُلِّیْتُ عَلَیْکُمْ وَلِیْتَ بَخِیْرَکُمْ فَاِنْ اَحْسَنْتُمْ فَاَعِیْنُوْنِیْ وَاِنْ اَسَءْتُ فَمَوْمُوْنِیْ الصَّدَقْ اَمَانَةً وَالْکَذِبْ خِیَانَةً وَالضَّعِیْفُ فِیْکُمْ قَوِیٌّ عِنْدِی حَتّٰی اَخْذَ لَہٗ حَقَّہٗ وَالْقَوِیُّ ضَعِیْفٌ عِنْدِی حَتّٰی اَخْذَ مِنْہٗ الْحَقَّ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ تَعَالٰی..... اطیعونی مَا اطعْتُ اللّٰہَ وَرَاسُوْلَہٗ فَاِذَا عَصِیْتُ اللّٰہَ وَرَاسُوْلَہٗ فَلَا طَاعَۃَ لِیْ عَلَیْکُمْ رَاۓ لَوْ کُمْ! میں تمہارا سر پرست مقرر کیا گیا ہوں اور تم سے بہتر نہیں ہوں اگر میں بھلائی کروں

تو میری مدد کرو اور اگر میں بُرائی کروں تو مجھے متنبہ کرو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے تم میں سے جو ضعیف ہے میرے نزدیک قوی ہے جب تک اُس کا حق نہ دلوادوں اور قوی ضعیف ہے جب تک اُس سے کمزور کا حق نہ لے لوں انشاء اللہ تعالیٰ.....
..... میری اطاعت کرو اُس وقت تک جب تک کہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہوں اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں (از خطبہ صدیق اکبرؓ)

اب بآسانی یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ انسانوں کی مجوزہ و مرتب کردہ دنیوی سلطنت ہو یا ہدایت نامہ الہی کے ماتحت قائم شدہ دینی سلطنت ہو ہر دو حالت میں حکومت اور اختیار و اقتدار عوام کی ایک امانت ہوتی ہے جو پادشاہ یا خلیفہ کو سپرد کیجاتی ہے اسکا تو تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی شخص خاندان اور رشتہ داری کی بناء پر پادشاہ یا خلیفہ یا سلطان بننے کا مستحق ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو تو ماننا پڑیگا کہ خدائے تعالیٰ نے نفع انسان کو ایک جنس اور ایک آدم سے پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کی دو الگ الگ نوعیں پیدا کی ہیں ایک نوع کو جو مخصوص قوی عطا کئے ہیں دوسری کو وہ قوی پیدائشی طور پر عطا نہیں کئے۔ ایک نوع ایسی ہے کہ وہ حکومت و فرمانروائی کے لئے پیدا کی گئی ہے اور دوسری محکومی و فرمانبرداری کیلئے۔ اگر ایسا ہوتا تو ابتدائے آفرینش سے ایک ہی نسل فرمانروا ہوتی علی آتی اور اُس میں فرمانروائی کے امتیازی نشانات و علامات پیدائشی طور پر موجود ہوتے لیکن شاہدہ اور تاریخ اس کی تغلیط کرتے اور کوئی شخص ایک منٹ کیلئے بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہر ایک قوم۔ ہر ایک نسل۔ اور ہر ایک خاندان میں ایسے اشخاص پیدا ہوئے جنہوں نے ابھی اور بُری حکومتیں کیں اور ہر ایک خاندان میں پیدا ہو سکتے ہیں۔

حکومت و پادشاہت اکتسابی قابلیتوں سے تعلق رکھتی ہے اور یہ ایک اختیاری و ارادی عمل ہے اضطراری فعل نہیں ہے لہذا قابلیت و اہلیت کے اعتبار سے سلطنت و حکومت

کسی نسل اور کسی خاندان سے مخصوص و مختص نہیں کیا جاسکتا اور ایک ہی نسل یا ایک ہی خاندان کے اشخاص کو بادشاہ بننے کا اہل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اب رہا استحقاق اور ملکیت اور وراثت کا معاملہ کہ سلطان یا خلیفہ بنا آیا کوئی قیمتی چیز ہے؟ اور اگر قیمتی چیز ہے تو کسی کی ملکیت بن سکتی ہے یا نہیں؟ اسکا جواب یہ ہے کہ دینی سلطنت ہو یا دنیوی سلطنت دونوں کی اصل حقیقت سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ انسانوں کے فیما بین تعلقات میں جو مدنیت کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں سہولت و آسانی اور تمام انسانوں کے راحت و اطمینان کا سامان پیدا ہو جو سب کا مشترکہ اور اجتماعی مقصد ہے۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے ایک ادارہ و انتظام قائم ہو کر اُس کی نگرانی و ذمہ داری کسی موزوں اور مناسب شخص کو سپرد کیجاتی ہے یہ نگرانی و ذمہ داری نہ کسی شخص کا حق ہو سکتا ہے نہ کسی کی ملکیت بلکہ اگر ہو سکتی ہے تو اُنھیں لوگوں کی جو حدود و سلطنت میں رہتے اور رعایا کہلاتے ہیں۔ جو شخص نگران اور ذمہ دار (بادشاہ یا خلیفہ) بنایا گیا ہے اُس کو امین ہی کہا جاسکتا ہے۔ امین اگر امانت کو اپنی ملکیت بنا لے تو وہ خائن اور چور یا ڈاکو کہا جائے گا کسی بہتر خطاب کا تو وہ ہرگز مستحق نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ خلیفہ یا سلطان اگر امانت اور اپنی ذمہ داری کو بد نظر رکھتا ہو ا دینت اور احتیاط کے ساتھ کام کرے تو حکومت و سلطنت اُس کی دنیوی اور جسمانی لذت و راحت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی لہذا وہ اس امانت و ذمہ داری کو اپنی ذات اور اپنے خاندان کیلئے نہ کوئی مفید اور ضروری چیز سمجھ سکتا ہے نہ اس سے اپنی کوئی دنیوی غرض وابستہ کر سکتا ہے اُس سے اگر یہ امانت لے لی جائے اور کسی دوسرے کو سپرد کر دی جائے تو اُس کو کوئی ملال نہیں ہو سکتا بلکہ دنیوی اعتبار سے تو شاید وہ خوش ہی ہوگا۔ ہاں! اگر وہ خیانت کا مرتکب ہو اور اپنی ذات اور اپنے خاندان کیلئے اس خلافت و حکومت کے ذریعہ ناجائز منافع حاصل کرتا ہے تو

ضرور اس بات کی کوشش کریگا کہ یہ امانت اُسی کے پاس اور اُسی کے خاندان میں رہے جیسا کہ ہم دنیا میں آجکل غاصب متولیانِ اوقاف اور نابالغوں کی جائداد کے حائل منتظمین کو عموماً دیکھتے ہیں۔ جو شخص خلیفہ یا پادشاہ بننے کو اپنے دنیوی اغراض و مقاصد میں کامیاب ہونا اور راحت و لذت جہانی کے حصول کا ذریعہ سمجھتا ہے وہ یقیناً امانت میں خیانت کرنا چاہتا اور ہرگز اس قابل نہیں کہ اُس کو خلیفہ یا سلطان بنایا جائے اور جو شخص خلافت یا سلطنت کو اپنی ملکیت سمجھ کر اپنی اولاد کو اپنے بعد اس ملکیت کا وارث اور حقدار قرار دیتا ہے اُس کے غاصب و حائل ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا اور اُس کا حقیقتِ سلطنت اور فرائضِ خلافت سے نا آشنا ہونا بھی ثابت اور اُس کو ہرگز اس قابل نہیں سمجھا جاسکتا کہ امانتِ حکومت اُس کے سپرد کجائے لیکن مذہب کی طرف سے غفلت دے پر دائی اختیار کرنے کا نتیجہ ہے کہ عام طور پر دنیا میں حقوقِ انسانیت کے غاصبوں اور ڈاکوؤں نے حکومت و سلطنت کو اپنی ملکیت اور ملوکہ چیز بنا کر اپنے خاندانوں کو شاہی خاندان قرار دیا اور نوعِ انسان نے اپنی اس ذلت کو گوارا کیا۔ یہ سچ ہے کہ ایک امین و عادل و فرض شناس پادشاہ کا بیٹا اپنے باپ کے زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے امورِ سلطنت اور مہاتِ خلافت کے متعلق زیادہ تجربہ حاصل کر سکتا اور اس قابل ہو سکتا ہے کہ باپ کے بعد اُسی کو خلافت و سلطنت کیلئے منتخب کیا جائے لیکن سلطنت اُس کو دراثاً اور بطور باپ کی ملوکہ شے ہونے کے ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتی کیونکہ وہ اُس کی یا اُس کے باپ کی ملکیت بن ہی نہیں سکتی۔ اُس سے بھی زیادہ قابل اور اُس سے بھی زیادہ تجربہ کار اور اُس سے بھی زیادہ امورِ سلطنت کو حُسن و خوبی سے انجام دینے والا کوئی دوسرا شخص ہو سکتا ہے اور اگر ایسا شخص ہے تو اُسی دوسرے شخص کو پادشاہت یا خلافت کے لئے منتخب ہونا چاہئے نہ سابقہ عادل پادشاہ کے بیٹے کو۔

سلطنت و حکومت کو موروثی اور وراثتی چیز بنادینے کی محنِ حرکت کا نتیجہ ہے کہ ایسی ایسی نامقول اور زنگِ انسانیت لوگوں کو پادشاہ اور فرمانروا بننے کا موقع مل گیا جنکو چو پائے بھی

اپنی جماعت میں شریک کرتے ہوئے شرائیں اور ہرگز ان کے سامنے گردن نہ جھکائیں لیکن خدا اور روز جزا سے غافل انسانوں نے انکو تخت پر بٹھایا اور دولت کے ساتھ انکے سامنے ایسا سر جھکایا۔ سلطنت اور حکومت کو موردِ نفی چیز قرار دینا۔ عالمِ انسانیت کو رسوا کرنا۔ ظلم و بے انصافی کو خوبی کہنا۔ عدل و انصاف کو عیب قرار دینا مساوات۔ اخوت۔ اور وحدتِ انسانی کا انکار کرنا۔ عقل و انسانیت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا اور نفسانیت و ظالمانہ خود غرضی کو عمل صالح ٹھہرانا ہے۔

مذکورہ بالا تمام بیان سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ خلافت و بادشاہت کوئی اچھی چیز نہیں اور کسی انسان کا بادشاہ یا امیر و فرمانروا بنانا خوبی کی بات نہیں ہے۔ یہ خدشہ سراسر بے معنی اور بے حقیقت ہے۔ خلافت و بادشاہت کی امانت تو ایسے ہی شخص کو سپرد کیجا سکتی ہے جو تمام انسانوں سے زیادہ اخلاقِ حسنہ کا وارث اور سب سے اعلیٰ قابلیتوں کا مالک اور سب سے بڑھکر امیں اور شفیق علیٰ خلق اللہ ہو یعنی کسی شخص کا فرمانروائی کیلئے منتخب ہو جانا دلیلِ ابات کی ہے کہ وہ سب سے بہتر انسان اور سب سے زیادہ شریف آدمی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جو شخص سلطان یا خلیفہ منتخب ہو جائے اسکا اس انتخاب اور اپنے اندر اس صلاحیت کی موجودگی سے مسرور ہونا اور اسکو خدائے تعالیٰ کی ایک عظیم نشانِ نعمت سمجھنا اور اس نعمت کا شکر یہ ادا کرنا لازمی ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
الْذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِي
الصَّالِحُونَ ۝ (الانبیاء: ۷۰)

ہم زبور میں پسند و نصیحت کے بعد یہ بات لکھ چکے ہیں کہ ہمارے نیک اور صلاحیت والے بندے زمین کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۝ (النور: ۵۴)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے ہو ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کی خلافت ضرور عنایت کر دیا جائے ان لوگوں کو خلافت عنایت کی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔

تبصرہ

ادھر کی فصلوں میں جو کچھ بیان ہو چکا ہے وہ ابتدائے آفرینش سے نسل انسانی کے اعمال و افعال اور تغیرات و انقلابات کے متعلق غور و غوص اور گزر سے ہوئے تاریخی حالات کا صحیح تصور کرنے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لئے کافی سامان اور اپنے مستقبل کو سنوائے اور سدھارنے کیلئے انسان کو آمادہ و مستعد بنانے کا وسیلہ ہو سکتا ہے اور ان مذکورہ مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کسی ملک کی مکمل تاریخ کا مطالعہ کرنے میں بہت کچھ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ادھر کی قریبی چند فصلوں میں بعض اُن باتوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے جنہوں نے انسان کو خاص طور پر زیادہ سے زیادہ نفع یا نقصان پہنچایا ہے اور جن کی طرف سے انسان کو بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں ہم سے پہلوں کی ہلاکت کا موجب بنیں وہ ہماری ہلاکت کا باعث بھی ہو سکتی ہیں اور جن شاہراہوں پر چل کر ہمارے بزرگوں کو کامیابی کا مرانی حاصل ہوئی اُنہیں شاہراہوں پر گامزن ہو کر ہم بھی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اُس میں یہ خاص بات قارئین کرام نے محسوس کی ہوگی کہ جابجا قرآن مجید کی آیات درج کی گئی ہیں جس سے کم از کم اس قدر تو ضرور ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو انسان کی صلاح و فلاح کے متعلق اپنے اندر ایسی ہدایات اور ایسی تعلیمات رکھتی ہے جن کی طرف سے کم التعافی اور بے توجہی اختیار نہیں کی جاسکتی۔ قرآن مجید کی کوئی اصولی تعلیم ایسی نہیں جو زبردستی قبول کرائی جائے بلکہ اس کے ساتھ ایسے دلائل بھی موجود ہیں جو فطرت انسانی کے لئے موجب تسکین ہیں۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ محدود زمانے اور محدود و مخصوص اقوام کے لئے جو ہدایت نامے دنیا میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے وہ ہمیشہ اور ہر زمانے کے لئے کار آمد اور موجب ہدایت نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ہم نظام تمدن۔ نظام سلطنت۔ نظام اخلاق۔ اور نظام معاشرت کے متعلق اقوام و ممالک کے

قوانین جو گزشتہ زمانے میں رائج تھے مطالعہ کر چکے ہیں جن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسکو کامل اور بے عیب کہا جاسکے اور کسی میں بھی یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس زمانے یا آئندہ زمانے میں جبکہ انسان برابر موجودات کے راز ہائے سر بستہ معلوم کرنے اور کونے علم و فنون کے اختراع و ایجاد میں مصروف و مہتمم رہیگا رہبری کر سکے۔ لیکن قرآن مجید کوئی بھی ایسی اصولی بات نہیں بتاتا جو علوم جدیدہ کے مقابل آ کر ٹوٹ جائے اور غیر مفید یا غیر ضروری ثابت ہو جائے نہ کوئی ایسی بات تعلیم فرماتا ہے جس کو فطرتِ انسانی قبول کرنے سے انکار کرے۔ جب کبھی علوم جدیدہ اور اصولِ قرآنی میں اختلاف ہو تو علوم جدیدہ ہی کی غلطی ثابت ہوئی اور قرآنی تعلیم قابلِ ترمیم ثابت نہ ہو سکی۔ مجھ کو اس وقت صرف یہ بتانا اور جتنا مقصود ہے کہ قرآن مجید ہی خدائے تعالیٰ کا وہ کامل و مکمل اور ناقابلِ ترمیم و تنسیخ آخری ہدایت نامہ ہے جو نسلِ انسانی کو اس کے معراجِ کمال تک پہنچا سکتا اور آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہادی برحق اور رہبرِ کامل ہیں جو تمام عالمِ انسانیت کی ہدایت و رہبری کے لئے مبعوث ہوئے اور خدائے تعالیٰ کا کامل ہدایت نامہ دنیا میں لائے۔ آپ نے کسی ایک قوم یا ایک ملک کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام عالمِ انسانیت کو مخاطب فرما کر قومیت و وطنیت کے امتیازات کو مٹایا اور تمام اولادِ آدم کو ایک خاندان اور ہر انسان کو دوسرے انسان کا بھائی قرار دیکر اور موجودانِ باطل کی پرستش سے روک کر نوحِ انسان کو ایک خدا کا پرستار بننے کی ہدایت کی۔ ابتدائی فضول میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمام عالمِ انسانیت کیلئے جو ایک ہدایت نامہ آئیگا وہ کامل اور ناقابلِ تنسیخ ہدایت نامہ ہوگا۔ اب دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کامل ہدایت نامہ آچکا اور اس کامل ہدایت نامے کا نام قرآن مجید و فرقانِ حمید ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں تمام ہدایت ناموں کا اصلی حالت میں موجود نہ ہونا اور قرآن مجید کا ہر قسم کی ترمیم و تبدیل و تحریف سے محفوظ ہونا اور نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا صحیح ثابت ہونا اور آئندہ

کے لئے بھی تحریف کا ممکن نہ ہونا بہت کافی اور زبردست دلیل ہے لیکن تاہم ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جس طرح تمدن و اخلاق و ریاست کے متعلقہ گزشتہ زمانے کے قوانین و نظامات بطور نمونہ اس کتاب میں پیش کئے جا چکے ہیں اسلام کے اخلاقی و تمدنی و ریاستی قوانین کا نمونہ بھی ضرور پیش ہونا چاہئے تاکہ ایک منصف مزاج صاحب عقل اور طالب حق کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ سابقہ قوانین اور اسلامی قوانین کا مقابلہ کر سکے اور دیکھے کہ اسلامی قوانین میں بھی وہ کمزوریاں اور نقائص پائے جاتے ہیں یا نہیں جو ان قوانین کے مجموعے کو ناقابل استعمال قرار دے سکیں۔ اگر اس طرف و اطمینان حاصل ہو جائے اور اسلامی قوانین ناقابل اعتراض ثابت ہو جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ انسان ان قوانین اور ان تعلیمات کا تبع ہو کر سعادت انسانی کے حاصل کرنے سے انکار کرے۔ لہذا اُس اثر کو جو گزشتہ فصول میں آیات قرآنی کے جگہ جگہ مطالعہ کرنے سے پیدا ہو چکا ہو ذہن میں محفوظ رکھ کر اب ایک مختصر خاکہ تعلیمات قرآنی کا ملاحظہ فرمائیے۔

نظام اسلام اور قرآن مجید کے اصولی قوانین

قرآن مجید میں سب سے زیادہ خدائے تعالیٰ کی صفات حسنہ کا ملہ کو مدلل و پُر اثر و دلنشین طریقوں اور یقین آور پیرایوں سے بار بار بیان کیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہدایت نامہ اور کوئی بھی کتاب ایسی پیش نہیں کی جاسکتی جس میں صفات باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ کو اس شان اور اس اہتمام سے بیان کیا گیا ہو۔ ایک جاہل اور ایک عالم۔ ایک دیہاتی اور ایک شہری۔ ایک نوجوان اور ایک بوڑھا۔ ایک مرد اور ایک عورت۔ عرض ہر طبقہ اور ہر حیثیت کا آدمی قرآن مجید کے اسلوب بیان سے یکساں متاثر و مستفید و مستفیض ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید خدائے تعالیٰ اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرتا اور انسان کو ترقیات اور سعادت انسانی و فائز المرام ہونیکے لئے مستعد و آمادہ بناتا ہے۔

قرآن مجید اس دنیوی زندگی کے سامانوں اور دنیوی ترقیات کو متاعِ قلیل قرار دیکر انسان کی اصل کامیابی اور حقیقی مقصد وری کا مقام و میدان یہ دُنیا اور دنیوی زندگی نہیں بلکہ دارِ آخرت اور اُخروی زندگی بتاتا ہے۔ یہی اصل الاصول انسان کی اس دنیوی زندگی کو بھی زیادہ خوشگوار اور زیادہ راحت رسا بنا سکتا ہے اور یہی عقیدہ انسان کے لئے وسیع راہِ عمل پیش کرتا اور انسان کے تمام اخلاقِ فاضلہ کا مورث و موجد اور انسان کی اصل اور صحیح فطرت کے عین موافق و مطابق ہے۔ دوسری اہامی و آسمانی کتابوں اور سابقہ الٰہی شریعتوں میں بھی یہ تعلیم کم و بیش موجود ہے لیکن اُن میں محض ہدایت اور حکم اور اشارہ کی حیثیت سے اور نہایت مجمل طور پر مذکور ہے لیکن قرآن مجید نے اس کے متعلق دلائل و براہین بڑی کثرت کے ساتھ بیان فرما کر حجت کو کامل طور پر پورا کیا اور عقیدہ کو علم و احساس و یقین کا مرتبہ دیکر پیش کیا ہے جو مفید اور صحیح تعلیمات و ہدایات پہلے ہدایت ناموں میں جا بجا نظر آتی ہیں قرآن مجید نے اُن سب کے لئے مسکت اور انسانی فطرت کیلئے تسکین بخش دلائل مہیا فرما کر کسی حکم کو زبردستی منوانا نہیں چاہا اور ایک ایسے کامل ہدایت نامے کو جو عالمِ انسانیت کے لئے قیامت تک دستور العمل بننے والا ہو ایسا ہی ہونا بھی چاہئے تھا۔ اسگہ پورا قرآن مجید تو نقل نہیں کیا جاسکتا۔ اور اوپر بھی جا بجا آیات قرآنیہ نقل ہو چکی ہیں لہذا انتہائی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیماتِ قرآنی کا ایک ناقص و نامکمل خاکہ بطور اشارات اور بطریق انموذج پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید پر جس قدر غور و تدبر کیا جاتا ہے اُسی قدر اُس میں سے حقائق و معارف کے چشمے اُبلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے اس وقت نہایت عجلت اور محض سرسری نظر سے اپنی ناچیز استعداد کی موافق چند آیات ذیل میں درج کر کے لکھنا انتخاب کر لی ہیں۔

ساغر نشانِ بزمِ یاربِ چست باشند کہ نیم قطرہ جاش از نوشتن ربودم

قرآن مجید خود اپنی نسبت کیا کرتا ہے | قرآن مجید نہ صرف آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزولِ وحی اور اپنے کتاب اللہ ہونے کا مدعی بلکہ دوسرے انبیاء سابقین کی

وحی کا مصدق بھی ہے اور محافظ بھی۔

اے رسول! ہم نے تجھ پر اسی طرح وحی بھیجی جس طرح
نوحؑ پر اور اُن انبیاء پر جو نوحؑ کے بعد ہوئے اور جس طرح
ہم نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ اور اسحقؑ اور یعقوبؑ اور اولاد
یعقوبؑ اور عیسیٰؑ اور یایوبؑ اور یونسؑ اور داؤدؑ اور سلیمانؑ کی طرف
بھیجی تھی اور ہم نے داؤدؑ کو زبور دی تھی اور ہم کتنے پیغمبر
بھیج چکے ہیں جنکا حال ہم تم سے بیان کر چکے ہیں اور کتنے
پیغمبر آئے ہیں جنکا حال ہم نے تم سے بیان نہیں کیا اور
اللہ نے موسیٰؑ سے کلام کیا۔ یہ سب پیغمبر نیکو جنس کی
خوشخبری دینے والے اور بددعا کو عذاب الہی سے ڈرانے والے
تھے تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا کی
جناب میں کسی عذر کا موقع باقی نہ رہے اور اللہ سب پر
غالب اور حکمت والا ہے۔

عَزِيزًا حَكِيمًا ○ (النساء - ۲۳)

اور یہ کتاب (قرآن مجید) جس کو ہم نے نازل کیا ہے برکت والی ہے اور اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔

وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مَبَรُكًا مُصَدِّقًا
الَّذِي فِي يَمِينِ يَدَيْهِ (الانعام- ١١) ...

اور ہم نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے جو پہلی کتابوں کی مصدق ہے اور ان کی محافظ بھی ہے۔ یہ قرآن کوئی بناؤ ٹی بات نہیں ہے بلکہ اس میں پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر شے کی تفصیل ہے اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
مَّا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

(یوسف - ۱۲)

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (المائدہ - ۳)

تہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آگئی اس قرآن کے ذریعہ اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے جو اُس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے حکم سے انکو تاریکیوں سے روشنی میں نکالتا ہے اور اُن کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

جو شخص قرآن مجید کی تعلیمات پر پورا پورا عامل اور ایمان میں کامل و مستقیم ہو جائے اُس کو اس دنیوی زندگی میں ہی اپنی نجات کی خوشخبری مل جاتی ہے مسلمانوں میں ایسے اشخاص ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کے فرشتوں نے اُن کے پاس آکر اُن سے کلام کیا اور خوش خبری سنائی اور اس طرح قرآن مجید کے دعاوی کی ہمیشہ تصدیق اور دین اسلام کی صداقت ثابت ہوتی رہی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا بَنَاءُ اللَّهِ ثُمَّ نَسُوا
تَنَزُّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا تَحَاوُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَابْتِغُوا بِلِحْنَةٍ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ مَحْنُ
أَوَّلِيَاءِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
فِي الْآخِرَةِ ۝ (الحج السجدہ - ۴)

بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی عقیدہ پر جمے رہے اُن کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو بلکہ ہیبت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے (کہ وہ تمکو ضرور ملیگا) ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار ہیں اور اسی طرح آخرت میں بھی۔

قرآن مجید اور ہستی باری تعالیٰ قرآن مجید نے ہستی باری تعالیٰ اور اُس کی وحدانیت کے ثبوت میں نہایت ہی کثرت سے دلائل بیان فرمائے ہیں اور علمی و عقلی و فطری و منطقی و بدیہی عرض ہر قسم کے دلائل ایسے سادہ و میساختہ طریق پر بیان فرمائے ہیں کہ فطرت انسانی کو بیدار و متاثر کرنے کے لئے اُس سے بہتر طریق استدلال اور انداز بیان کا جو کچھ ممکن کہنا چاہئے، تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اگر تمام اس قسم کی آیات کو جمع کیا جائے اور اُن کی

شرح و تفسیر بھی مختصر طور پر بیان کیجائے تو بجائے خود ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ اس جگہ اس مضمون پر مفصل کلام کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ چند الفاظ نقل کئے جلتے ہیں۔

إِنِّي اللَّهُ شَاطِئُ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ ۖ كَيْفَ أَفْهَمُكُمْ مَا يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَ الْفُتُورِ ۚ (الزمر-۲) کیا اُس خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۖ وَفِي السَّمَاءِ آيَاتٌ لِلْمُصْطَفِينَ ۚ (الزمر-۱) اور یقین لانے والوں کے لئے تو زمین میں اور خود تمہاری ذات میں بھی قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمُوتًا ۚ فَلَحْيَا لَكُمْ تُمْمِتُّكُمْ ۖ تُمْمِتُّكُمْ ثُمَّ لِيَبْلُغَنَّ أَصْوَابُكُمْ شِعْرَ الْيَاسْرِ ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ۚ (البقرہ-۲) تم کس طرح خدا کے تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بیجان تھے خدا نے تم کو زندہ کیا پھر تم کو مارے گا پھر جلائے گا تم اُسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ۚ أَمْ خُلِقُوا لِسَمَوَاتٍ ۚ أَمْ خُلِقُوا لِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ ۚ أَمْ لَا يُوقِنُونَ ۚ (الطور-۲) کیا بے کسی کو پیدا کرو اور بلا کسی شے کے یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہی چیز ذکو پیدا کیا کرتے ہیں یا انھوں نے ہی آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ بات یہ ہو کہ یہ لوگ اللہ رب تعالیٰ ہی نہیں رکھتے۔ صفات باری تعالیٰ | قرآن مجید خدا کے تعالیٰ کے علم دار ارادہ و قدرت و شست کو محصور و مجبور و محدود و مقید نہیں بتاتا۔ ظاہر ہے کہ جو مجبور و محدود و مقید ہو گا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَرِيدُ ۚ (المائدہ-۱۰) | بیشک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ فَاعَلْ لِيَا يَرْبُّنَا ۚ (ہود-۹) | حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ (النقص-۷) | اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَهُوَ الْغَنِيُّ ۚ (الرعد-۶) | اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے جو چاہتا ہے ثبت فرماتا ہے اُسی کے پاس ام الکتاب ہے۔

لَا تُنْزِرُكَ إِلَّا بُصَاًرًا وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَاطِنَ
الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝
(الأنعام - ۱۲)

مخلوقات کی نظریں اسکو معلوم نہیں کر سکتیں اور وہ
اُن کی نظروں کو خوب جانتا ہے اور وہ بڑا باریک بین
باخبر ہے۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا اور مہربان بتاتا ہے اگر خدا خوشنودار - غضبناک - اور غصہ ور
ہوتا تو انسان کا پھر کہاں ٹھکانا تھا۔ خدائے تعالیٰ صرف رحیم ہی نہیں بلکہ رحمن بھی، یعنی
بے مانگے دینے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا۔

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً
وَعِلْمًا (المومن - ۱)

اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم تمام
چیزوں پر حاوی ہے۔

نَبِيِّ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَالْحَیْمِ (الحجر - ۴)

میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بخشے والا اور رحمت
کرنے والا ہوں۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ إِذْ تَشْكُرُونَ
وَأَمْسَلَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا
عَلِيمًا ۝ (النساء - ۲۱)

اللہ تعالیٰ تمکو کیوں عذاب دیتے لگتا ہے اگر تم شکر گزار
رہو اور ایمان لاؤ بلکہ اللہ تو شکر گزاروں کا قدردان اور
ان تمام باتوں سے واقف ہے۔

قرآن مجید انسانوں اور تمام جانداروں کا رازق خدائے تعالیٰ ہی کو بتاتا ہے۔ صفت
رزاقت میں کوئی دوسرا اُس کا شریک نہیں۔ یہ عقیدہ انسان کو بہت سی ذلتوں - رذالتوں
اور پست تیا لوں سے نکل کر نہایت اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
رِزْقُهَا (ہود - ۱)

زمین کے ہر ایک جاندار کی روزی خدائے تعالیٰ ہی کے
ذمہ ہے۔

وَكَايْنِ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا
اللَّهُ يَزِدُّهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۝ (النکبوت - ۶)

اور کہتے ہی جاندار ہیں کہ اپنی روزی اپنے ساتھ بانٹ
ہوئے نہیں پھرتے اللہ ہی اُن کو بھی روزی پہنچاتا ہے
اور تمکو بھی اور اللہ سب کی سُنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔

إِن تَرَىٰٓ بُيُوتَ الْمُؤْمِنِينَ تَخْرُجُ عَنْهَا زَكَاةٌ يُّرِيدُ اللَّهُ بِهَا لِيُطَهِّرَ الْبَيْتَ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ ۚ وَاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَقَدْ رَمَاهُ لَدُنَّ الرَّسُولِ ۖ فَاسْتَفْتَاهُ فِيهِ لَعَلَّكَ تَبْصِرُ ۚ (۵)

میرا رب اپنی بند و نمیں سے جکی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جکی چاہتا ہے نبی کی کر دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً لِّدِينِ اللَّهِ كُفَرًا مِّنْ بَيْنِ أَعْدَائِهِ فَأَتَىٰكُمُ اللَّهُ بِزَكَاةٍ لِّدِينِكُمْ وَإِذْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ لَمُبَشِّرًا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُم وَفِي ۖ (۱)

لوگو! اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سے کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے جو آسمان و زمین سے تسکون روزی دے۔

قرآن مجید خدائے تعالیٰ کی صفتِ حالِ قیامت ہی کا ذکر نہیں فرماتا بلکہ صفتِ خلق کیساتھ تقدیر کا بھی مفصل ذکر فرماتا ہے یعنی خدائے تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کا ایک اندازہ بھی مقرر فرمایا اُس انداز سے اور اُس پیمانے سے باہر کوئی چیز نہیں جاسکتی اور جس کام کے لئے جو چیز پیدا کی گئی ہے وہی کام کرتی ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِمَقْدَرٍ ۚ (الرعد-۲) ہر شے کا اُس کی جناب میں ایک اندازہ مقرر ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ ۖ سُورَجِ ۚ (سورج) اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علم والے کا اندازہ لگایا ہوا ہے اور جاننے کے لئے ہونے منسوب

لَقَدْ يَرْجُو أَوَّلُ الْغَايَةِ ۚ وَالْقَوْمُ فَدَرَاكَ ۚ (القمر-۳) مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پورانی پٹنی کی طرح ہو جاتا ہے نہ تو آفتاب ہی سے یہ ممکن ہے کہ وہ چاند کو چھوئے اور نہ رات ہی نہ ہی پہلے آسکتی ہو۔

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۚ (القمر-۳) ہر چیز کو ہونے ایک انداز سے پیدا کیا ہے۔

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ (الطلاق-۱) اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ بنایا ہے۔

قرآن مجید ہی نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ سمجھایا اور نہایت بلند آہنگی سے اعلان کیا کہ اللہ ہی ہر چیز کا حاکم اور مالک ہے۔ ہر جگہ۔ ہر وقت۔ ہر چیز۔ اور ہر شخص پر اُسی کی حکومت اور اُسی کی ملکیت مسلم ہے۔ اُس کی حکومت میں کوئی اُس کا شریک نہیں اور اسی لئے وہی حقیقی قانون ساز بھی ہے لہذا خدا کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر مقدم رکھو۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ ۝ (البقرہ - ۱۳)
اُسی کہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اُسکے
محکوم و فرمانبردار ہیں۔

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (البقرہ - ۲۰)
ہر طرح کی قوت اللہ ہی کے لئے ہے۔
إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفُصِّلُ الْحُكْمَ وَهُوَ
خَيْرُ الْمَفْصِلِينَ ۝ (الانعام - ۷)
اللہ ہی حکم دیتا ہے اُسکے حکم پر گرفت کرنا لاکوئی نہیں۔
لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝ (الکہف - ۴)
اللہ ہی حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

فَسُبْحَانَ الَّذِي يَمْلِكُ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَرَأْيِهِ تُرْجَعُونَ ۝
(یسین - ۵)
پاک و بے عیب ہے وہ خدا جسکے ہاتھ میں ہر چیز کا کمال
اختیار ہے اور مرنے کے بعد تم سب اُسی کی طرف
لوٹ کر لائے جاؤ گے۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۖ (الطلاق - ۱)
اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو خدا اُسکے لئے کافی
ہو بیشک جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہ اُسکو پورا کر کے رہتا ہے
قرآن مجید خدائے تعالیٰ کو ماضی و مستقبل اور ہر ظاہر و پوشیدہ اور ہر حاضر و غائب کا
جاننے والا بتاتا اور سوائے خدائے تعالیٰ کے کسی دوسرے کو عالم الغیب نہیں مانتا۔
ہاں! خدا جس کو چاہے اور جس قدر چاہے غیب کی اطلاع دیدے۔ جیسا کہ وہ اپنے
رسولوں کو غیب کی باتیں جو اُس نے مناسب سمجھیں بذریعہ وحی بتاتا رہا ہے۔ باختیار خود
کوئی غیب کے حال سے واقف نہیں ہو سکتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ
قُلْ بَنِي آدَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ۖ قُلْتُ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمٌ
الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ
ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
اور جو لوگ کافر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہکو تو وہ گھڑی
قیامت آتی نہیں۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہاں مجھ کو اپنے
رب کی قسم ہے جو عالم الغیب ہے کہ وہ گھڑی تو نکو ضرور آ کر
ہوگی اور وہ بھر چیز آسمانوں اور زمین میں اُس سے چھپی ہوئی

وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا
فِي ثَلَاثٍ مُبِينٍ ۝ (الباء - ۱)

ہیں اور ذرہ سے چھوٹی اور ذرہ سے بڑی غرض جتنی چیزیں
ایں سب کتاب میں یعنی علم الہی میں ہیں۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ
أَحَدًا إِلَّا مَن أَمَرَ نَفْثًا مِنَ الرُّسُولِ

خدا ہی غیب کا جاننے والا ہے وہ اپنی غیب کی باتیں
کسی پر ظاہر نہیں کیا کرتا مگر ماں اپنے برگزیدہ رسولوں پر
کوئی بات ظاہر کرنی چاہتا ہے تو کر دیتا ہے۔ (الحج - ۲)

اصل حاکم خدا اور اصل قانون قرآن مجید ہے
اصل حکومت صرف خدا کے تعالے کی ہے اور
اصولی قانون صرف قرآن مجید ہے احکام قرآنی کی پابندی خود رسول خدا صلعم پر بھی
جن پر قرآن مجید نازل ہوا ضروری و لازمی تھی۔

إِنِ احْكُمُوا إِلَآ لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّآ إِلَآهُ هَآذِلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَا كُنْ

اللَّهُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (نساء - ۵)

اگر تم کوئی دوسرے کے بندے نہ بنو۔ یہی دین کا سیدھا
راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

يَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا
تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ (الاعراف - ۱)

یہ قرآن جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارا راگیا ہے اسکی
اتباع کرو اور اس کے سوا اور کاد سازوں کی پیروی نہ کرو۔

ہا دیان برحق بھی انسان ہی ہوتے ہیں
دنیا میں ہمیشہ رسولوں۔ ہادیوں۔ اور اوتاروں کے
مطلق لوگوں نے بشریت سے بالاتر صفات کا تصور کیا اور ہر ایک ہادی برحق کو اسکی
زندگی میں تمام بشری صفات سے متصف دیکھ کر جھٹلایا مگر اس کے مرنے کے بعد اسیں
فوق البشریت صفات تجویز کئے۔ دنیا کی کوئی قوم اس غلطی سے نہیں بچی۔ عیسائیوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا۔ یہودیوں نے حضرت عزیز اور دوسرے انبیاء کو
خدائی صفات سے متصف ٹھہرایا۔ مجوسیوں نے زردشت میں اور ہندوؤں نے رام و
کرشن میں خدائی صفات تجویز کئے اور خود نام کے مسلمانوں نے قرآن مجید پر
تبدیر نہ کرنے اور تعلیمات قرآنیہ کی طرف سے غفلت اختیار کر لینے کے سبب اپنے

بزرگوں۔ پیروں اور ولیوں کو خدائی صفات سے موصوف و متصف قرار دیکر اسلام کو بدنام کیا حالانکہ قرآن مجید نے اپنے متبعین کے لئے اس خطرہ کے انسداد کا ایسا معقول بندوبست کر دیا ہے جو مذاہب کی دوسری کتابوں میں نظر نہیں آ سکتا۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ ۖ اِلَٰهِي ط (الانعام - ۵)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور یہ بھی کہہ دو کہ نہ میں غیب سے واقف ہوں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو بس اُسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کجاتی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ أَلْمُسَلِّينَ إِلَّا أَنَّهُمْ كَيَّا مُكُونُ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ (الفرقان)

اور اے رسول! ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ الرَّاهُ وَاحِدٌ فَاسْتَعِينُوا لِيَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ (فصلت - ۱)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری ہی مانند ایک بشر ہوں مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارا معبود وہی اکیلا معبود ہے پس تم اُنکی طرف متوجہ رہو اور اُسی کو مغفرت طلب کرو۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَلْزَمْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۖ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الاعراف - ۲۳)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اپنی ذات کیلئے بھی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر وہی جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب سے واقف ہوتا تو بہت سی منافع حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہونچتی۔ میں تو ایمان لانے والوں کے لئے صرف نذیر اور بشیر ہوں۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط (یونس - ۵)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اپنی جان کیلئے بھی کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا مگر خدا چاہے وہی ہوتا ہے۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاةٍ مِنَ الرَّسُولِ وَمَا
 أَذِيرُ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ
 إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يَوْجِزُ لِي وَمَا
 آتَا إِلَّا نِزِيرٌ مُّبِينٌ ۝

(الاحقاف - ۱)

اے رسول! ان لوگوں نے کہہ دیا کہ میں رسولوں میں کوئی
 نئی قسم کا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ
 کیا کیا جائیگا نہ یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں تو ایسی
 پیروی کرتا ہوں جو مجھے روحی کیا جاتا ہے اور میں تو نافرمانوں
 کو عذاب الہی سے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔

رسول کی اطاعت بھی خدا ہی کی اطاعت ہے | خدائے تعالیٰ کے پیغمبر یعنی ہادیانِ برحق چونکہ
 خدائے تعالیٰ ہی کے احکام کی تبلیغ کرتے اور اپنی بشریت اور خواہش انسانی کو دین کے
 معاملے میں کوئی دخل نہیں دیتے اور اسی لئے وہ امین اور صادق کہلانے کے حقیقی مستحق ہوتے
 ہیں اور چونکہ وہ وحی الہی کے مہبط اور خدائے تعالیٰ کے مخاطب اور احکامِ الہیہ کے سب
 پہلے تعمیل کنندہ اور سب سے زیادہ خدائے تعالیٰ کی رضا مندی کے خواہاں اور سب سے بڑھکر
 خدائے تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتے ہیں اور خدائے تعالیٰ ان کو لوگوں کے لئے نمونہ بنا کر
 ہی مبعوث فرماتا ہے لہذا وہی سب سے بہتر وحی الہی کے نشا و مطلب کے سمجھنے والے
 ہوتے ہیں اور اسی لئے ان کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہوتی ہے اور انھیں کے
 نمونے کی پیروی سے دین حق دنیا میں قائم ہوتا ہے۔ ان کا ہر ایک حکم دین کے معاملے
 میں ایسا ہی واجب التعمیل اور ضروری ہوتا ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ کا حکم اور ظاہر ہے کہ
 ان کا ہر ایک حکم خدائے تعالیٰ ہی کے نشا و کے ماتحت ہوتا ہے حکم خدا کے خلاف وہ کوئی
 حکم کسی کو نہیں دیتے۔ نبی یا رسول کے ایسے احکام کو وحی خفی کہتے ہیں۔ وحی خفی وحی جلی
 کی تفسیر و تشریح اور اسکی متمم ہوتی ہے اسکی مخالف ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ان مطالب کو
 قرآن مجید نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝
 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ

اور اگر یہ رسول کوئی غلط بات ہماری طرف منسوب کرتا
 تو ہم اس کا دامن ہاتھ پکڑ کر اس کی گردن کی شہ رگ

اَلْوَتَيْنِ ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ
حَاجِزِينَ ۝ (الحاقہ - ۲)

کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی بھی ہم کو اس سے
نہ روک سکتا۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوكَ (النساء - ۷)

اور اگر اے رسول تجھ پر اللہ کا فضل اور اُسکی ہرمانی نہ ہوتی
تو انہیں سے ایک جماعت ارادہ کر چکی تھی کہ تجھ کو بہکا دے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
الرَّبِّكَ وَلَا تَنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدہ - ۱۰)

اے رسول جو احکام تجھ پر سے رب کی طرف سے نازل ہوئے ہیں
تمام و کمال لوگوں کو پہنچا دے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو حق رستا
ایسی ادا نہ کیا اور اس پر تجھ کو کوئی ہر ایک شرارت محفوظ رکھیا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (النساء - ۱۱)

ہم نے اے رسول تجھ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے کہ جو کچھ
خدا تعالیٰ تجھ کو سمجھائے اُسکے موافق لوگوں میں فیصلہ کیا کر۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ (المائدہ - ۷)

اور جس نے اللہ کے اتارے ہوئے قانون کی موافق فیصلہ
نہ کیا وہ نافرمان ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ الرُّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء - ۹)

اور ہم نے ہر ایک رسول اسی لئے بھیجا ہے کہ بحکم خدا
اُس کی اطاعت کی جائے۔

مَنْ يُطِيعِ الرُّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ (النساء - ۱۰)

جس نے رسول کا حکم مانا اُس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ (آل عمران - ۴)

اے رسول ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے
ہو تو میری پیروی کرو کہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمَوْعِظِينَ لَوِ لَهُمْ مَا تَوَلَّوْا
وَنُصْلِمُ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ
مَصِيرًا ۝ (النساء - ۱۷)

اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہوئے پیچھے رسول سے
کنارہ کش رہے اور مسلمانوں کے رستے کے سوا دوسرے
رستے پر گامزن ہو جائے تو جو رستہ اُس نے اختیار کر لیا ہے
ہم اُس کو اُسی رستے چلائے جائیں گے اور اُس کو جہنم میں
داخل کریں گے اور جہنم بہت ہی بُری جگہ ہے۔

وَيَوْمَ يَعِصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ ۝ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝
اور جس دن نافرمان آدمی مابے انوس کے اپنے ہاتھ
کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ دین کا
راستہ قبول کر لیتا۔ (الفرقان - ۲)

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا مُبِينًا ۝ (الاحزاب - ۵)
اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ
صریح گمراہی میں پڑ چکا۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝ (المحذرا - ۱)
اور جو کچھ رسول تم کو دے اُسے قبول کرو۔ اور جس سے
منہ کرے اُس سے پرہیز کرو۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ ۝ (الاحزاب - ۲)
مسلمانو! تمہارے واسطے رسول اللہ کا طرزِ عمل پیروی
کے لئے بہترین نمونہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ
تَسْمَعُونَ ۝ (الانفال - ۳)
مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یعنی کتابت
اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرو اور جبکہ ہمارا حکم تم
سُن رہے ہو اُس کی تعمیل سے منہ نہ موڑو۔

خليفة امير يا اولي الامر کی اطاعت | دینی سلطنت کا فرمانروا یا خلیفہ یا اولی الامر جو قانون الہی
کے ذریعہ عدل اور امن کو قائم رکھنے کی خدمت انجام دیتا اور کسی طاقتور کو کسی کمزور پر ظلم
زیادتی کرنے کا موقع نہیں دیتا اور لوگوں کی جانوں اور اُن کے مالوں کی حفاظت کرتا
اور ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے سے باز رکھتا ہے اپنے فرائض کی ادائیگی اور
عوام کی نفع رسانی کے لئے حسب ضرورت حسب موقع۔ اور حسب مصلحت قانون بھی
بنا سکتا اور احکام نافذ کر سکتا ہے ان قوانین اور احکام کی پیروی کرنا ہر شخص کا فرض ہے
لیکن ان قوانین کے بنانے میں اولی الامر کا فرض ہے کہ وہ مشورے کے ساتھ بنائے
اور تمہارا اپنی رائے پر اعتماد نہ کرے تاہم ان قوانین کی حیثیت عارضی اور ہنگامی ہی
رہیگی اصولی اور مستقل قانون الہی کا درجہ انکو ہرگز حاصل نہ ہو گا اس قسم کے قوانین پر

ہر شخص کو اعتراض کرنے اور مسوخ کرانے کا حق بھی ہمیشہ حاصل رہتا ہی اور جبکہ ایسے قانون اور ایسے احکام کا ہدایت نامہ بحق اور قانون الہی کے خلاف ہونا ثابت ہو جائے تو وہ فوراً ناقابل عمل قرار دیا جائیگا اگر ایسے احکام کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف نہ ہوں تو پھر ان کی تعمیل نہایت ضروری اور لازمی ہے اور اسی طرح نظام سلطنت قائم رہ سکتا اور انسان اپنی مساوات کو پہنچ سکتا ہے۔ انتظامی اور دنیوی معاملات میں خود رسول اللہ کو بھی مشاورت کا حکم خدا نے تعالیٰ نے دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو دینی سلطنت ملک عرب میں قائم ہوئی اُس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقسام کے ہنگامی احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نافذ فرمائے اور وہ بڑی آسانی سے الگ پہچانے جاتے ہیں۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (اور (اے رسول) ان لوگوں کو بھی ملکی معاملے (کی انجام دہی) میں شریک مشورہ کر لیا کرو۔ (آل عمران - ۱۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (النساء - ۵)

مسلمانو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور حکام کی بھی جو تم میں سے ہوں اطاعت کرو۔ اگر تمہارے اور حکام کے درمیان کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو فیصلے کیلئے خدا و رسول کی طرف ٹو او یعنی کتاب سنت کی موافق فیصلہ ہونا چاہئے۔

إِلَى اللَّهِ (النور - ۲)

اور جس کسی معاملے میں تم آپس میں اختلاف کرو تو اُس کا فیصلہ خدا ہی کی طرف ہے۔

وَلَا تُطِيعُوا مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (الکہف - ۴)

اور ایسے شخص کا کہنا ہرگز نہ ماننا جس کے دل کو ہمنے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہے اور اُس کی غفلت دہو پرستی حد سے بڑھ گئی ہے۔

پیدائش انسانی کی اصل غرض | قرآن مجید نے انسان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ بتایا ہے کہ

وہ خدائے تعالیٰ کی عبادت کرے یعنی معرفت الہی حاصل کر کے احکامِ الہیہ کی تعمیل کرے۔
خدا کی پیدا کی ہوئی زمین کو آباد کرے اور حاکم و خلیفہ بن کر زمین میں عدل قائم کرے۔ ہدایت نامہ
الہیہ کی تعمیل سے گریز کرنا انسان کے لئے موجبِ خسران و زیاں بتایا۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (الذاریات - ۳)

ہم نے جن وانس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت بجالائیں۔

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا (ہود - ۶)

اُس خدا نے تم کو زمین سے بنا کھڑا کیا اور تم سے آبادی زمین کی خدمت لینی چاہی۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ (البقرہ)

میں شک میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ ۚ

اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم کے حضور کس چیز نے

اَلْكَرِيمَ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ

گستاخ بنایا اُس نے تو تجھے پیدا کیا۔ پھر تجھ کو درست کیا

فَعَدَلَكَ ۝ (الانفطار - ۶)

پھر تیرے جوڑ بند مناسب طور پر بنائے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ ۚ وَإِنِّي أَنفَسِيهِمْ مَا

لوگوں نے اپنے نفوس کی مابیت میں کیوں غور نہیں کیا۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

خدا نے آسمان و زمین کو اور ان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ضرر

بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ

راستی اور مقررہ میعاد تک کے لئے بنایا جو اور اس میں

وَأَن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ

شک میں ہیں کہ بہت سی آدمی دیدارِ الہی سے انکار کر رہے ہیں

لَكَافِرُونَ ۝ (الروم - ۱)

ہیں، یعنی وہ مخلوقات میں خالق کا جلوہ نہیں دیکھتے۔

أَكْفَرَتْ بِالَّذِي خَلَقَهُ فَمِنْ تَرَابٍ

کیا تو نے اُس ذاتِ پاک کی نافرمانی کی جس نے

ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۝

تجھ کو مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھ کو

(الکہف - ۵)

پورا مرد بنایا۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ

کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے فائدہ پیدا

لَاكِنَّا لَا تُدْعَوْنَ ۝ (المومنون - ۶)

کیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر پھر نہ آؤ گے۔

إِنَّا نَحْنُ مُصَنِّاُ الْإِمَانَةِ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّ الْفَيْتِنِ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَسْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الاحزاب)

ہم نے ذمہ داری کو آسمانوں پر اور زمین اور پہاڑوں پر
پیش کیا تو انھوں نے زبان حال اُسکے اٹھانے سے
انکار کیا اور ڈر گئے اور انسان نے اُسکو اٹھایا ہمیں
شک نہیں کہ انسان اپنے حق میں ظلم و جہول ہے۔

دین سے غفلت اور دُنیا طلبی | قرآن مجید انسان کو دُنیا کی راحتوں - آسائشوں - اور دُنیا کے
سامانوں سے ہرگز روکنا نہیں چاہتا بلکہ دنیا میں عزت و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے
صحیح اصول تعلیم فرماتا اور بقدر ضرورت اس دنیوی زندگی کے سامانوں کی فراہمی کیلئے
ترغیب دیتا ہے لیکن وہ دنیا اور دُنیا کی راحتوں کے حصول کو انسان کی زندگی کا اصل
مقصد ٹھہرانے سے سخت انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید انسان کی اس دنیوی زندگی کا
اصل مقصد دیر آخرت میں راحت و آسائش حاصل کرنا اور دہاں کے رنج و اذیت سے
بچنے کی کوشش کرنا قرار دیتا ہے یعنی مقاصدِ آخری کو مقاصدِ دنیوی پر مقدم رکھنا سکھاتا
ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو شخص اس دنیا اور دنیوی زندگی کے سامانوں کی طلب میں
دیر آخرت اور یاد خدا کو فراموش کر دیتا ہے وہ گناہوں میں ترقی کرتا جاتا ہے اور اُس کا
راہِ راست کی طرف متوجہ ہونا دشوار ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ (البقرہ - ۲۵)

اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی خیر و خوبی عطا
کر اور آخرت میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور ہم کو دوزخ
کے عذاب سے بچا۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
آخَرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
الزَّوْجِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي
الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ان لوگوں سے دریافت کرو کہ اللہ کی پیدا کردہ زیب و
زینت کی چیزوں کو اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزوں کو
جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں کس نے
حرام کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں انسانوں ہی کیلئے ہیں

مگر خاموش قیامت کے دن انھیں لوگوں کیلئے ہونگی جو
اس دنیا کی زندگی میں ایمان لائے ہیں۔ اسی طرح جانے
والوں کے لئے ہم اپنی آیات مفصل بیان کرتے ہیں۔

اور اے رسول تجھ کو تیرے رب نے مفلس پایا تو پھر غنی کر دیا۔
خدا نے جو کچھ تجھ کو دے رکھا ہے اُس میں آخرت کے گھر کا
بھی فکر کر اور دنیا میں سے اپنے حصے کو فراموش نہ کر اور
جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو دوسرے کے ساتھ
احسان کر۔ اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔

جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اُس کی کھیتی میں برکت دیتے
ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اُس کو دنیا کی کھیتی میں سے
دیتے ہیں مگر آخرت میں اُس کا کوئی حصہ نہیں۔
دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت
ای بے حقیقت ہے۔

تباہی ہے ہر ایک عیب میں چلنور کے لئے جس نے مال
جمع کیا اور اُس کو گن گن کر رکھا اور یہ سمجھا کہ یہ مال
اُس کے لئے ہمیشہ رہیگا۔

اور اس دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں اور
یقیناً متقیوں کے لئے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔

اور جو شخص خدا کے رحمن کی یاد سے پر وائی اختیار
کرتا ہے تو ہم اُس پر ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں جو
اُس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور شیاطین ایسے شخصوں کو

كَذَٰلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

(الاعراف - ۳)

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ (راضی)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
لَمَّا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ ط (انقص - ۸)

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدْنَاهُ فِي
حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ
مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (الشعرا)

وَبِئْسَ لِكُلِّ هُمْزَةٍ مُّزْدَرًّاءٍ الَّتِي جُمِعَ
مَالًا وَعَدَدٌ ذَلَا يُحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
يُخْلَدُ ۝ (الہمزہ)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَكُلُوْهُ
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّذِينَ يُقْوِنُوْنَ (الانعام)

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ فَقِصْ
لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ ۝ وَإِنَّهُمْ
لَيَصُدُّوْنَ عَنْ السَّبِيلِ

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۴۳﴾
 راہِ راست سے روکتے رہتے ہیں اور وہ گنہگار لوگ
 سمجھتے ہیں کہ ہم راہِ ہدایت پر ہیں۔

مومن کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ مومن لوگ یعنی پیروانِ دین حق دنیا میں غالب ہو کر رہتی ہیں
 اور مغلوبیت کی حالت میں ہمیشہ نہیں رہا کرتے مگر شرط یہی ہے کہ مومن صادق ہوں منافق
 اور ضعیف الایمان نہ ہوں اس لئے کہ منافق کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴿۴۴﴾
 ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو اگر تم مومن ہو تو تمہیں سرفراز
 لَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۴۵﴾ (آل عمران - ۱۳) وغالب رہو گے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
 بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
 مُّهْتَدُونَ ﴿۴۶﴾ (الانعام - ۹)
 جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان میں
 گناہ اور شرک کی آمیزش نہیں کی تو ان کے لئے
 امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

وَلِلَّهِ الْغَنَاءُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
 وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۷﴾ (المنافقین)
 اور عزت تو اللہ کے لئے ہے اور اُسکے رسول کے لئے
 اور مومنوں کے لئے مگر منافق اس بات سے واقف نہیں۔
 اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَيُؤْمِنُنَّ أَشْهَادُهُمْ (التوبہ)
 ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی دنیوی زندگی میں بھی
 مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
 إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِن جَحَدْنَا
 لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۸﴾ (الصافات - ۵)
 ہم اپنے رسولوں کے متعلق پہلے ہی سے فیصلہ کر چکے
 ہیں کہ ان کی ضرورت مدد کی جائے گی اور ہماری فوج
 غالب رہے گی۔

دین و مذہب کے معاملے میں زبردستی ہرگز نہیں | دین حق کی تبلیغ نہایت محبت و انسانیت کے
 ساتھ قرآن مجید شاکر کرو۔ دین کے معاملے میں ہرگز کسی پر کوئی جبر و تشدد نہیں ہونا چاہئے
 کیونکہ عقیدہ و مذہب کا معاملہ اختیار ہی ہے۔ تمکو ہمدردی کے ساتھ نیک صلاح دینے
 اور بھلائی کی طرف بلانے کا حق تو ہے لیکن کسی کے اختیار کو سلب کرنے اور

مجبور کرنے کا ہرگز کوئی حق نہیں ہے۔

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَيَعْلَمُ ﴿۱﴾ جو کوئی ہمارے عذاب سے ڈرتا ہے اُس کو قرآن کے ذریعہ نصیحت کر۔ (ق۔ ۲)

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَن شَاءَ فَلْيَنْهَ ﴿۲﴾ (البقرہ۔ ۲۳) اور لوگوں سے کہدو کہ حق (قرآن مجید) تمہارے رب کی طرف سے آچکا پس اب جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کرے لا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴿۳﴾ (البقرہ۔ ۳۴) دین کے معاملے میں زبردستی کا کچھ کام نہیں۔

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿۴﴾ كَسْتُمْ عَلَىٰ حَيِّكُمْ ﴿۵﴾ تو لوگوں کو نصیحت کر تو صرف نصیحت کرنیوالا ہے تو اُن پر بمصیطر ﴿۶﴾ (الغاثہ۔ ۶) کو تو ال کی طرح دباؤ ڈالنے والا مقرر نہیں کیا گیا۔

إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ ﴿۷﴾ إِنَّمَا شَاكَرُوا وَإِنَّمَا كَفَرُوا ﴿۸﴾ (الذھر۔ ۸) ہم نے اُسے راہ دکھا دی ہے (جس پر چل کر) چاہے وہ شکر گزار بنے اور چاہے فراموش دار۔

أَدْعُمُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ ﴿۹﴾ وَامُوعِظَةٌ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَاغٍ ﴿۱۰﴾ (النحل۔ ۱۶) لوگوں کو دانائی اور ہمدردی کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلا اور اُن کے ساتھ پسندیدہ طریقہ سے بحث کر۔

تبلیغ دین کے لئے خوش اخلاقی ضروری چیز ہے | افہام تفہیم۔ تبادُلہ خیالات۔ احقاقِ حق۔ اور ابطالِ باطل سے اپنی زندگی میں انسان کو ضرور کام لینا پڑتا ہے اور یہ لازمۃً تمدن ہے اسی میں عقاید و مذہب کے متعلق اہلِ خیالات اور مباحتات و مناظرات بھی شامل ہیں بسا اوقات اپنی بات کی تائید اور دوسرے کی بات کو غلط ثابت کرنے میں عدل انصاف کا سرِ رشتہ انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور مخاطب کو بھی اس کے جواب میں عقل و عدل سے گزر کر ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کر لینے کا موقع ملتا ہے اور اس طرح فسادات اور فتن برپا ہوتے رہتے ہیں تبلیغ دین چونکہ ایک ضروری فریضہ ہے جس پر فلاحِ انسانی کا مدار ہے لہذا قرآن مجید نے اس طرف بھی توجہ فرمائی ہے۔

اے رسول میرے بندوں کو سمجھا دے کہ وہ مخالفین سے جو بات بھی کہیں ایسی کہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہت بہتر ہو۔ اگر کوئی تیرے ساتھ بدی کرے تو بدی کا دفعہ ایسے طرز عمل سے کر جو بہت ہی اچھا ہو۔

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا لِّیْهِیَ
اَحْسَنُ ط (بنی اسرائیل - ۶)
اِذْ فَعَزَّ بِاَلَّتِیْهِیَ اَحْسَنُ السَّیِّئَةِ ۚ نَحْنُ
اَعْلَمُ بِمَا یَصِفُوْنَ ۝ (الزمر - ۶)

اور مسلمانو! اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کیا کرو مگر ایسی طرح کہ وہ نہایت ہی عمدہ اور شایستہ ہو۔

وَلَا تَجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِاَلَّتِیْ
ہی اَحْسَنُ ز (النکبوت - ۵)

اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی بُرائی کا دفعہ ایسے برتاؤ سے کر جو بہت ہی اچھا ہو اگر ایسا کر دے گے تو تم دیکھو گے کہ اگر تم میں اور کسی شخص میں عداوت بھی تھی تو اب یکایک وہ تمہارا دسوز دوست بن گیا اور ایسے حُسنِ عمل کی توفیق اُپہنی لوگوں کو دی جاتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور یہ توفیق اُن ہی لوگوں کو ملتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں۔

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ط
اِذْ فَعَزَّ بِاَلَّتِیْهِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ
بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ ۚ کَانَ
وَلِیُّ حَیْمِمْ ۝ وَمَا یُلْقِهَا اِلَّا الَّذِیْنَ
صَبَرُوْا وَمَا یُلْقِهَا اِلَّا اِذْ وَحَظَّ
عَظِیْمٌ ۝ (حم السجدہ - ۵)

نبی امتیاز آخرت میں کچھ کام نہیں آ سکتا قرآن مجید فرماتا ہے کہ تمام انسان ایک ہی جنس۔ ایک ہی نوع۔ اور ایک ہی برادری میں خاندانوں کا اختلاف محض تعارف کے لئے ہے اور شرافت و بزرگی تقویٰ پر منحصر ہے خاندان اور نسل پر نہیں۔ یہ خاندانی و نسبی رشتے قیامت کے دن کام نہیں آ سکتے اور انسان کی نجات اور کامیابی اُسکے اعمال سے متعلق ہے نسب اور نسل سے اُسے کوئی تعلق نہیں لہذا اختلافِ قوم و نسل کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہئے۔

نَبِیْ اِمْتِیَازِ اٰخِرَتِیْ فِیْ کَیْفِیَّۃٍ
اَحْسَنُ ط (مائدہ - ۴۸)

خدا وہ ہے جس نے پانی (نطفہ) سے بشر کو پیدا کیا اور اسی تعلق کو نسب اور رشتہ بنا دیا۔ اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ
رَبُّکَ قَدِیْرًا ۝ (الفرقان - ۵)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات - ۲)

لوگو! ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور
تہاری برادریاں اور کئی بنادے کہ آپس میں شناخت
رکھو تم میں سے سب سے زیادہ بزرگ اللہ کے
نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگاری بیشک
اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (المتنہ - ۱)

تم کو نفع نہ پہونچا سکیں گے۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (المؤمنون - ۶)

جب صور پھونکا جائیگا یعنی قیامت برپا ہوگی تو انکے
درمیان کوئی رشتہ نہ رہیگا اور نہ وہ ایک دوسرے
کی بات پوچھیں گے جن کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا
وہی کامیاب ہوں گے۔

اختلاف احوال اور امیری غریبی کا فرق نہیں مٹ سکتا | قرآن مجید فرماتا ہے کہ دُنیا میں
اختلاف احوال اور امیری غریبی کا فرق ارادہ الہی کے ماتحت ہی ساقط ہے اس فرق
اتیار کو ضروری اور اسکی غرض کو بھی بیان فرماتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فرق مٹ
نہیں سکتا۔ ہر انسان کو اُس کی محنت اور عمل کے موافق اجر ملنا چاہئے اپنے اعمال
اور اپنی سعی میں انسان مختلف و متفاوت ہیں لہذا دولت سب میں برابر تقسیم نہیں ہو سکتی۔
ہر شخص اپنی کمائی کا مالک ہے خواہ عورت ہو یا مرد۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْوَرْثَةِ (النحل - ۱۰)

اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر جوا اللہ نے فضیلت
دی ہے۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نِصِيبٌ مِّمَّا

اور تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو اللہ نے فضیلت
دی رکھی ہے اس کا کچھ ارمان نہ کرو مردوں

اَلْكَسْبُ ۖ وَ سَعَوْا لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ (النساء - ۵) | جو کچھ کمایا اُس میں اُن کا حصہ ہے اور جو توں نے جو کچھ کمایا اُن میں اُن کا حصہ ہے اللہ سے ہر وقت اس کا فضل مانگتے رہو۔

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُدْرًا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ رِجَاءُ ۚ (الزخرف - ۲۱) | ہم نے دنیوی زندگی میں اُنکی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے درجہ کے اعتبار سے اُن میں ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو کام میں لگائے۔
وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اَطْوَارًا ۝ (نوح - ۱) | اور تم کو خدائے تعالیٰ نے طرح طرح کا پیدا کیا ہے۔
اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝ (اللیل - ۱) | بیشک تم لوگوں کی کوشش مختلف طور کی ہے۔

وَاَنْ تَلِيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَآ سَعَى ۝ (الغشم - ۳) | اور یہ کہ انسان کو اُس قدر ملے گا جتنی اُس نے کوشش کی۔
انسان کی نفسانی اور فطری کمزوریاں | فطرتِ انسانی میں جس طرح نیکی اور بھلائی کے جذبات ہیں اسی طرح بُرائی اور بدی کی قوتیں بھی موجود ہیں اس کے متعلق ابتدائی فصلوں میں مفصل بحث ہو چکی ہے قرآن مجید نے فطرتِ انسانی کے عیوب کا تذکرہ اس لئے فرمایا ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں سے چوکس رہ سکے اور غلطیوں میں مبتلا ہونے سے بچ سکے۔
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ ۚ سَابِقُكُمْ اَيَاتِي ۚ (الانبياء - ۳۰) | انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ ہم عنقریب اپنی قدرت کی نشانیاں تم کو دکھائیں گے پس جلدی نہ کرو۔

وَاُخْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّجْرًا ۚ وَلَنْ تُخْشِنُوْا ۚ (النساء - ۱۹) | اور تھوڑا بہت نخل تو سب ہی کی طبیعت میں ہوتا ہے اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرو اور کچھ سی پیچھے رہو تو انٹر تھائے نیک کوٹنے باخبر ہے وہ تم کو اس نیکی کا اجر دے گا۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ خَلِقٌ هَلُوْعًا ۚ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُرُوعًا ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۚ (الماعرج - ۱) | انسان جلد اُگتا جانے والا تھوڑا پیدا کیا گیا ہے اگر اُسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جب کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔

وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۚ (بنی اسرائیل - ۷۷) | اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُوتًا ۝ (دینی اسرائیل - ۱۱) | اور انسان بڑا ہی تنگدل ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ | اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کیلئے ہر قسم
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ | کی مثالیں طرح طرح سے بیان کیں مگر انسان تمام
شَيْئًا جَدًّا لَا ۝ (الکہف - ۸) | مخلوقات سے زیادہ جھگڑا لگاتا ہے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا | بیشک نفس انسانی تو آدمی کو بدی اور بُرائیوں کے لئے
رَحِمَ رَبِّي ۖ (یوسف - ۴) | ابھارتا ہی رہتا ہی مگر یہ اور بات ہے کہ میرا خدا رحم فرمائے۔

وَإِذَا أَعْمَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَاضًا وَنَا | اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو منہ
بِحَاجَتِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُكْسَىٰ ۝ | پھیرتا اور پہلو ہتی کرتا ہے اور جب اسکو کوئی تکلیف پہنچتی
(دینی اسرائیل - ۹) | ہو تو بالکل نا اُمید ہو جاتا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝ | انسان کا تو یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھ کر
اَسْتَعْنَىٰ ۝ (العلق) | سرکشی اختیار کرتا ہے۔

حقوق زوجین | جس طرح شوہر کے کچھ حقوق بیوی پر ہیں اسی طرح بیوی کے حقوق شوہر پر
ہیں اور دونوں کا فرض ہے کہ اپنے ذمگی حقوق ادا کریں گہراں مرد کا درجہ عورت
سے بڑا ہے۔ قرآن مجید نے اس مطلب کو نہایت تفصیل اور خوبی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔
تمام آیات اس جگہ درج نہیں ہو سکتیں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف دو حوالے
درج کئے جاتے ہیں۔

وَكُنْ مِثْلَ النِّسَاءِ ۚ (النساء - ۳۴) | اور جیسے مردوں کا حق عورتوں پر ویسے دستور کے موافق
عورتوں کا حق مردوں پر۔ اہل مردوں کو عورتوں پر
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (البقرہ - ۲۸) | فوقیت ہے۔ اور اکثر غالب حکمت والا ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ أَنَّ الْيَتَامَ عَلَى الْيَتَامِ وَالنِّسَاءَ عَلَى الْمَنَافِقِ ۚ (النساء - ۸) | مرد عورتوں کے ذمہ دار اور مرد مسکینوں پر اس لئے کہ
اللَّهُ يَبْغِضُ الْمُفْسِدِينَ ۚ (النساء - ۸) | خدا نے تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہو اور

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط (النساء - ۶) | اور اس لئے بھی کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔

ترکہ اور اس کی تقسیم اور حقوق | والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں عورتوں اور مردوں دونوں کے حصے ہیں یہ نہیں کہ صرف مرد یا بیٹے ہی سارے ترکہ کے مالک ہو جائیں اور عورتوں یا بیٹیوں کو کچھ نہ ملے۔ قرآن مجید نے اس معاملے میں نہایت واضح اور منصفانہ اصول تجویز فرمائے ہیں اور تمام پس ماندگان کے حقوق کی تعیین و تفصیل بیان کر دی ہے جو اس جگہ مکمل طور پر بخوفِ طوالت نقل نہیں ہو سکتی۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء-۱)

ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں تھوڑا ہوا
بہت مردوں کا حصہ ہے اور ایسا ہی ماں باپ اور
رشتہ داروں کے ترکے میں عورتوں کا بھی حصہ ہوا
یہ حصہ ہمارا ٹھہرایا ہوا ہے۔

سود خوری حرام ہے۔ سود خوری چونکہ ایک خلاف انسانیت فعل ہے اور سود خور نوع انسان کے لئے چونکہ ایک مُغت خور۔ نہایت موزی۔ اور خون چوسنے والے جانور سے بدتر موزی ہوتا ہے لہذا قرآن مجید نے سود خوری کو حرام قرار دیا ہے۔

اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزِّبَا (البقرہ-۲۰) | اشر نے تجارت کو حلال اور سود خوری کو حرام قرار دیا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا الْبَرِّبَا (البقرہ-۲۱) | مسلمانو! سود مت کھاؤ کہ اصل میں یہل کرو گناہ گنا ہوتا
اَصْبَحَ قَامُضًا عَفَّةً (آل عمران-۱۳۰) | چلا جاتا ہے۔

وَاَحْنِ هُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالِ النَّاسِ
 بِاَبْطِلَ (النساء، ۲۲۰)

وَمَا أَمِئْتُمْ مِنْ رَبِّ لَئِنْ بَوَّأْنِي آمَوَالِ | اور جو رقم تم سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھے
النَّاسِ فَلَا يَزِيدُنِي عِنْدَ اللَّهِ (الرّوم-۴۴) | تو اس کے نزدیک نہیں بڑھتی ہے۔

عدل و انصاف اور احسان اور دیانت کے لئے تائیدی احکام | قرآن مجید نے عدل کے قیام کرنے
 دوسروں پر احسان کرنے۔ دیانت و امانت کو ملحوظ رکھنے سچی گواہی دینے اور اس معاملے میں
 کسی کی رورعایت نہ کرنے کے متعلق جس قدر تاکید فرمائی ہے دنیا کی کسی مذہبی کتاب اور کسی
 قانون میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ قرآن مجید حکم دیا ہے کہ اپنی ذات اور اپنے
 ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کو بھی سچی گواہی دینے اور صحیح فیصلہ صادر کرنے
 سے نقصان پہونچتا ہو تو تم سچی گواہی دینے اور صحیح فیصلہ صادر کرنے سے ہرگز نہ بچو۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ | اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم دیتا اور لوگوں کیساتھ احسان
 وَابْتِئَانٍ ذَالِ الْفُرْقَانِ وَيَهْدِي عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ○ (النحل - ۱۱۳)
 کر نیک اور قربت والوں کو مالی امداد دینے کا اور بھائی کے
 کاموں اور ناانسانہ حرکتوں اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے
 منع فرماتا ہے تم لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس کا خیال رکھو۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
 إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا ○ (النساء - ۸)
 اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے والوں کی امانتیں
 جب مانگیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے
 باہمی جھگڑے فیصل کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ
 کرو اللہ تم کو یہ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اس میں شک
 نہیں کہ اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
 بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ لَا يَكُنْ
 غَنِيًّا أَوْ فَخِيرًا قَالَ اللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا لِهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
 وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 سَلَامٌ عَلَيْهِ سَلَامٌ
 سلیمان و مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا لگتی
 گواہی دو اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے یا ماں باپ اور
 رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اگر ان میں کوئی والد
 یا عمت یا اقربا کا نام ہے تو اس سے بڑھ کر ان کی پرداخت کرو بلا
 تم ان کی خاطر اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ لوگوں سے
 انحراف کرنے اور اگر دینی زبان سے گواہی دو گے یا سکر

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ (النساء - ۲۰) سے گواہی دینے میں پہلو تہی کر دے تو جو کچھ تم کرتے ہو الشرائس سے باخبر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ (النساء - ۲۰) مسلمانو! خدا واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی عداوت تم کو اس جرم کے ارتکاب کا باعث نہ ہو کہ معاملات میں انصاف نہ کرو تم کو چاہئے کہ ہر حال میں انصاف کرو کہ شیوہ انصاف پر ہمیز گاری سے قریب تر ہے اور الشرائس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو الشرائس سے باخبر ہے۔

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ (بنی اسرائیل - ۳۵) اور جب ناپ کر دو تو پیمانے کو پورا بھر کر دیا کرو اور تول کر دینا ہو تو وزن کی سیدھی رکھ کر تول لا کرو یہی بہتر طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔

وَلَا تَكُن لِّلْخَافَتَيْنِ خَصِمًا ۝ (النساء - ۱۶) اور دو غابازوں کے طرفدار نہ بنو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا لِهَادَّةٍ وَمَنْ يَتَّبِعْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبًا ۖ (البقرہ - ۱۷۹) اور گواہی کو مت چھپاؤ اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ دل کا کھوٹا ہے۔

عہد اور اقرار و قسم کا پورا کرنا ضروری ہے | تمدنی نظام اور دنیا کے امن و امان کی بہت کچھ ذمہ داری انسان کے ایفاء و وعدہ - پاس عہد - اور قول و قرار کے پورا کرنے پر منحصر ہے۔ خود غرض اور پست فطرت انسان اپنے عہد و اقرار اور قول و قسم کو توڑ دینے میں تامل نہیں کرتا۔ اسی سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور عہد و اقرار پر قائم نہ رہنے سے ہی اکثر جنگ و پیکار کے ہنگامے برپا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے سب سے زیادہ دنیا میں معاہدہ اور قول و قسم کی عزت کو قائم اور استوار کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدہ) مسلمانو! اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل - ۴۲) | اور عہد و اقرار کو پورا کیا کرو اس لئے کہ قیامت کے دن عہد کی بازپرس ہوگی۔

وَلَا تَحْمِلُوا لِلَّهِ عَهْدَ لَا يَمَانِكُمْ أَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ (البقرہ - ۲۸) | اور مسلمانو! اپنی یہودہ قسموں کے جیلے سے خدا کو یعنی اُس کے نام کو لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے اور لوگوں میں ملاپ کرانیکا مانع و مزاحم نہ بننا۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اللَّهُ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا (الفتح - ۱۴) | اور جب تم آپس میں قول و قرار کر لو تو اس شرکی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو اُن کے پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔

مختلف اخلاقی ہدایات | قرآن مجید نے انسانی زندگی کے ہر شعبے اور ہر ایک ضروری پہلو کو مد نظر رکھ کر اُس کے متعلق نہایت پختہ اور اصولی احکام و ہدایات نہایت تفصیل اور خوبی کے ساتھ بیان فرمائے ہیں لیکن چونکہ یہ فصل زیادہ طویل ہوتی جاتی ہے لہذا جدا جدا عنوانات کے ماتحت تمام ضروری مطالب کی ایک ایک آیت بھی لکھی جائے تو کئی جرمیز بمشکل سما سکے لہذا اس جگہ مختلف مضامین کی آیات نقل کر کے اس فصل کو ختم کرتا ہوں جن حضرات کو اسلام اور تعلیمات قرآنیہ سے وسیع واقفیت حاصل کرنی ہو اُن کیلئے حجۃ الاسلام اور قول حق میری دونوں کتابوں کا مطالعہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ہوگا۔ حجۃ الاسلام غالباً سلسلہ عین اور قول حق سلسلہ عین شائع ہو چکی ہے۔ اسلام کے متعلق غلط فہمی پھیلانے والوں نے جہاد اور احکام جنگ کو نہایت ہی بددیانتی اور شرارت کو کام میں لا کر غلط طریقے سے بیان کیا ہے اور ناواقف لوگوں کو یکطرفہ خیانت آمیز باتوں سے سخت ٹھوکر لگی ہے حالانکہ اسلام سے بڑھ کر کوئی دوسرا مذہب سلامتی و رواداری کا مذہب نہیں اس مضمون خاص کے متعلق میں اپنی کتاب آئینہ تحقیقت نامہ جلد اول کے مقدمہ میں ایک فصل لکھ چکا ہوں اور اس کتاب کے اب تک دو ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس جگہ اعادہ کی ضرورت نہیں۔

وَعَبْدُ اللَّهِ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَ
 بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَإِلْيَهِمُ الْمَسَافِرُ وَالْجَارُ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْجَارُ الْجُنُبُ وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ
 وَابْنُ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
 فَخُورًا (النساء - ۶)

اور اس شریعی کی عبادت کرو اور اُس کے ساتھ کسی چیز کو
 شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور
 یتیموں اور محتاجوں اور قربت والے ڀڑوسیوں اور اجنبی
 ڀڑوسیوں اور پاس کے بیٹھنے والوں اور مسافروں اور
 جو لوگ تمہارے قبضہ میں ہیں ان سب کے ساتھ سلوک
 کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو
 اترائیں اور بڑائی مارتے پھریں۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (البقرة - ۱۰)

نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہونا چاہئے۔
 اور لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔
 اور نیک لوگ غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصوروں سے
 درگزر کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو
 اللہ دوست رکھتا ہے۔ (آل عمران - ۱۳)

مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
 إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ دَوْ مَن يَفْعَلْ
 ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
 نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء - ۱۴)

جو شخص خیرات یا کسی اور نیک کام یا لوگوں میں میل ملاپ کی
 صلاح دے تو یہ نیکی کا کام ہے اور جو شخص خدا کی خوشنودی
 حاصل کرنے کے لئے ایسے نیک کام کرے گا تو ہم قیامت کے
 دن اُس کو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
 الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
 الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (الفرقان)

اور خدا کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فرتنی
 کے ساتھ جلیں اور جب جاہل اُن سے جہالت کی باتیں
 کرنے لگیں تو اُن کو سلام کر کے الگ ہو جائیں۔

وَأَقِصْ دُنِيَ مَشْيِكَ وَأَعْصِ مِنْ
 صَوْتِكَ إِنَّ أَكْثَرَ الْأَصْوَاتِ

اور اپنی رفتار میں میاند روی اختیار کر اور کسی سے بات
 کرے تو ہنولے سے بول کیونکہ آوازوں میں بُری بُری

آواز گدھوں کی آواز ہے۔	لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان - ۲)
اور جب اُن کو غصہ آتا ہے تو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔	وَلَا ذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (الشوری - ۴۰)
اور جو شخص صبر کرے اور دوسرے کی خطا بخش دے تو بیشک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔	وَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشوری - ۴۱)
اور نیکی و پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جایا کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ اور اللہ کے غضب سے ڈرو۔	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ (المائدہ - ۱)
درگزر کا شیوہ اختیار کرو اور لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہو اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔	حِينَ الْعَفْوِ وَأَمْرِ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف - ۲۴)
اور سب مل کر مضبوطی سے اللہ کے دین کی رستی کو پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔	وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران - ۱۰)
اور یتیموں کے مال اُنکے حوالے کرو اور مال طیب کے بدلے مال حرام نہ لو اور اُن کے مال اپنے مالوں میں ملا کر اِلٰی اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (النساء - ۱۰)	وَأُولَٰئِكَ مَالِي اَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعْ لَوَا الْحَبِثِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (النساء - ۱۰)
جو لوگ ناحق ظالمانہ طور پر یتیموں کے مال کو خوردبرد کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگٹے بھر رہے ہیں اور عنقریب مرنے کے بعد دوزخ میں پڑیں گے۔	إِنَّ الْإِنِّ يَنْ يَأْكُلُونَ اَمْوَالِ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّهٗمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ذٰرًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (النساء - ۱۱)
اے رسول تم شراب اور جوئے کے بائے میں دریا فکرتے ہو۔ اے کھدو کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگو کو کچھ فائدے بھی ہیں مگر انکے فائدے سے انکا گناہ بہت بڑھ گیا۔	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْلَهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا (البقرہ - ۲۱۷)

وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لِّاِلٰی
مَیْسَرَةٍ ۚ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَیْرًا لَّکُمْ
اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (البقرہ - ۳۸)
اگر کوئی تمہارا مقروض تنگدست ہو تو اُسے فراخی تک
کی مہلت دو اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے
کہ اُس کو اپنا قرضہ بخش دو۔
يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا
سَدِيْدًا ۝ (الاحزاب - ۹)
مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور بات ہمیشہ
صاف سچی کہو۔

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ مَعَٰرِجَ الْفَوَاحِشِ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَّاِلَّا ثَمَّ وَاَلْبَغْيُ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ (الاعراف - ۴۳)
اے رسول! لوگوں سے کہدو کہ میرے رب نے بیچاری کے
کاموں کو منع فرمایا ہے خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں
اور گناہ اور ناحق کسی پر زیادتی کرنے کو بھی۔
وَلَا تَقْرَبُوا الرِّثَاۤئَةَ كَانَ فَاِحِشَةً ۚ
وَمَعَٰرِجَ سَبِيْلًا ۝ (بنی اسرائیل - ۴۴)
اور زنا کے پاس ہو کر بھی نہ پھٹکو کیونکہ وہ بے حیائی ہے
اور بہت ہی برا چلن ہے۔

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اٰثِمًا ثَمًّا
يَدْرِمِهٖ بَرِيْعًا فَقَدْ حَمَلَتْ بُهْتَانًا وَّاَلَا تَمَّ
مُّبِيْنًا ۝ (النساء - ۱۶)
اور جو شخص کسی خطایا گناہ کا مرتکب ہو پھر وہ اپنے قصور
کو کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اُس نے بُہتان اور
گناہ صریح کا بوجھ اپنی گردن پر لادا۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِکَ
کَانَ عَنْهٖ مُّسْتَوٰی ۝ (بنی اسرائیل - ۴۵)
جس بات کا تجھ کو علم یقینی نہیں اُٹھل پچھو اُس کے پیچھے
نہ ہو لیا کر کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب قیامت
کے دن پوچھ گچھ ہونی ہے اور جھوٹ بولنے کی برہنہ کر دو۔
وَلَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّکَ
لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ
حُلُوًّا ۝ (بنی اسرائیل - ۴۶)
اور زمین پر اڑ کر نہ چلا کر کیونکہ تو زمین کو تو بھاڑ نہیں
سکے گا اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ
سکے گا۔

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا جَنَّبُوْا کَثِيْرًا
مِّنَ الظَّنِّ ذَلٰکَ بَعْضُ الظَّنِّ اِنَّهٗ وَکَلَا
مسلمانو! لوگوں کی نسبت بہت بدگمانی نہ کیا کرو کیونکہ بعض
بدگمانیاں داخل گناہ ہیں اور ایک دوسر کی جاسوسی میں

وَلَا تَحْسَبُوهُوَ وَلَا يَخْتَبِعْكُمْ بَعْضًا مِنْكُمْ بِبَعْضٍ (۲۰) نہ رہا کرو اور نہ تم میں سے ایک کو ایک پٹھ پیچھے کر لے۔

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ (الانعام - ۱۴) اور فضول خرچی نہ کرو اس لئے کہ فضول خرچ لوگوں کو خدائے تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُفْنِقُ مَالَهُ رِيعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْتِعُ مِنْ بَالِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (البقرہ - ۲۶۷) مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے سے اس طرح اکارت نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کر کے اکارت کرتا ہے اور اس شر اور روزِ آخرت کا یقین نہیں رکھتا۔

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْحَقُّ وَالصَّالِحُ (الزمر - ۱) پس خدا تعالیٰ ہی کی فرمانبرداری تدنظر رکھو ایسی عبادت کو جو آواز اور یاد رکھو کہ خالص فرمانبرداری تو خدا ہی کیلئے ہے۔

قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرآن مجید کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس طرح وہ محفوظ ہونے میں مبتاوبے نظیر ہے اسی طرح وہ اسلام کو تقلیدی مذہب بننے سے محفوظ رکھنے کا تہا ذمہ دار ہے۔ تمام مذاہب اور تمام ہدایت نامے اپنے ابتدائی ماننے والوں کے لئے تو تحقیقی مذہب اور با اثر ہدایت نامے رہی لیکن آئندہ نسلوں کے لئے وہ تمام مذاہب تقلیدی مذہب بننے اور اپنی اصل غرض سے محروم اور پیروان مذہب میں مذہب کی حقیقی روح پیدا کرنے سے عاجز ثابت ہوتے رہے۔ لیکن قرآن مجید وہ ہدایت نامہ ہے کہ اس کو جتنی مرتبہ چاہو غور و تدبر سے مطالعہ کرو ہر مرتبہ اس میں عقل و فکر و غور و تدبر کے لئے نیا سامان نظر آئے گا اور کبھی بھی یہ دعویٰ کر نیکے قابل نہ ہو سکو گے کہ ہم قرآن مجید پر غور و تدبر کرنے کے کام سے فارغ ہو چکے اور اب ہمارے لئے اس میں غور و تدبر کا کوئی سامان باقی نہیں قرآن مجید ہر شخص کو دعوتِ تدبر دیتا اور جو شخص بھی مطالب و تعلیماتِ قرآنیہ سے واقف و آگاہ ہو نا چاہے غور و تدبر اور عقل و دانائی کو کام میں لانے کے لئے لازماً آمادہ ہو جاتا ہے اور کسی زمانے میں بھی قرآن مجید کی یہ خصوصیت اس سے جدا نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ لہذا

جن نام کے مسلمانوں نے قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں کی اُن کا اسلام ایک تقلیدی اور بے روح مذہب بن کر رہ گیا اور وہ اسلام کی شاندار خصوصیات سے محروم ہو گئے۔ قرآن مجید جس توجہ کا مستحق ہے اگر ویسی ہی توجہ قرآن مجید کی طرف کی جائے تو آج بھی وہی خوش یامانی اور وہی مبہوت کن کارنامے دُنیا کو مسلمان رکھا سکتے ہیں جو صحابہ کرامؓ نے دکھائے تھے۔ قرآن مجید ہی کے ذریعہ دُنیا میں کامل اتحاد۔ کامل عدل۔ اور کامل امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی کتاب نہیں بتائی جاسکتی جو مذہب کو تقلیدی مذہب بننے کے خطرہ سے محفوظ رکھنے کا سامان اپنے اندر رکھتی ہو۔

شراب خوشگوار مہست و یاد مہرباں ساقی نذر دہیکس یارے چنیں یا سے کہ من دارم

بعض تعلیماتِ نبوی صلم

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہادی برحق۔ رہبرِ کامل۔ اور خاتم النبیین ہونیکے متعلق میں اپنی کتاب حجۃ الاسلام میں بحمد اللہ تعالیٰ ایک مفصل باب سپرد قلم کر چکا ہوں طالبِ حق کو اس طرف رجوع کرنا چاہئے۔ آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی سنتِ ثابۃ اسلام کا لازمی جزو۔ اور بغیر سنتِ رسول اللہ کی رہبری کے ہم احکامِ الہیہ کے سمجھنے اور اُن پر عمل کر نیکی پوری توفیق نہیں پاسکتے اور جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے قرآن مجید ہی نے سنتِ رسول اللہ کی اتباع کو ہمارے لئے لازمی ٹھہرا دیا ہے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ محض بطور نمونہ احادیثِ نبوی صلم سے بعض فقرات نقل کر دئے جائیں۔ احادیثِ نبویؐ کا مرتبہ صحت کے اعتبار سے دو ضروریات ضروریہ الفاظِ رسول اللہ صلم ہی کی زبانِ مبارک سے نکلے ہوئے ہیں یا راوی نے صحیح صحیح مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے (اُس یقین کے درجہ تک پہنچا ہوا نہیں ہے جو قرآن مجید کے کلامِ الہی ہونے کے متعلق حاصل ہے اور اس فرق کا ہونا ضروری بھی تھا کہ کلامِ خدا اور کلامِ رسولِ خدا میں کچھ فرق و امتیاز ہونا چاہئے۔ تاہم میں نے کوشش

کی ہے کہ کوئی ضعیف روایت نقل نہ کی جائے۔

(۱) اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ اعمال کا راز تو نیتوں پر ہے۔

(۲) اِنَّ اُمَّتِي يَنْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّ الْمُجْلَيْنِ مِنَ النَّارِ الْوُضُوْءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ۔ بیشک قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس حالت میں پکڑے جائیں گے کہ اُن کے منہ اور ہاتھ پاؤں وضو کے نشانوں سے سفید اور روشن ہونگے پس جو شخص تم میں سے اس بات کی طاقت رکھے کہ اپنی روشنی کو بڑھائے تو ضرور ایسا کرے۔

(۳) الْفِطْرَةُ خَمْسٌ مِنَ الْخَنَانِ وَالْاِسْحَادُ وَنَقْصُ الشَّارِبِ وَقَلَمُ الْاَظْفَارِ وَتَنْفُ الْاَبَاطِ۔ پانچ باتیں انسان کی فطری دجلی باتیں ہونے کے سبب نفی و ضروری ہیں بختہ کرنا۔ اُسترا لینا بونچھیں کاٹنا۔ ناخن تراشنا اور مونے زیر لب صاف کرنا۔

(۴) سَوَوْا صَفْوَكُمْ فَاِنْ تَسَوَّيَةِ الْفُضُوْءِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ۔ اپنی صفوں کو درست کیا کرو اسلئے کہ صفوں کی درستی نماز کے کامل اور پورا ہونے کا موجب ہے۔

(۵) اِذَا صَلَّيْتَ اَحَدَكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنْ مِنْهُمْ الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ وَذَا الْحَاجَةِ وَاِذَا صَلَّيْتَ اَحَدًا ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ۔ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ انہیں ضعیف بھی ہوتے ہیں۔ بیمار بھی۔ کام والے بھی۔ اور جب تنہا اپنی نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے۔

(۶) وَاِنْ دَعَا الْمَظْلُوْمُ فَانَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ۔ اور مظلوم کی بددعا سے ڈر کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اور خدائے تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔

(۷) لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَعَّدُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ اِلَّا وَمَعَهَا ذَوْ حَرَمٍ۔ اُس عورت کیلئے جو خدا تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہو کہ بغیر کسی محرم کی ہمراہی کے سفر کرے۔

(۸) اَلْبَيْتَانِ بِالْخِنَايَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْمَنَا لَهُمَا فِي مِثْلِ الْوُجُوْءِ۔ دو گھر جو خدائے تعالیٰ کے جہان نہ ہوں بیچ کے معاملے میں مختار ہیں پس اگر وہ بیچ بولیں اور جگہ کے خاصا بیان کر دیں

بَعِيْهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَانَ بَا مُحَقَّقَتْ
تو انکی بیع میں دونوں کے لئے برکت ہوتی ہو اور اگر عینکے چھپائیں
بَرَكَهٖ بَعِيْهِمَا۔ اور جھوٹ بولیں تو انکی بیع سب برکت منادی جاتی ہے۔

(۹) لَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ
خریداری کے ارادے بغیر چیز کی قیمت نہ بڑھاؤ اور نہ کوئی شخص
اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى اَخْطَبَةٍ
دوسرے کے سونے پر سودا کرے اور نہ دوسرے کی مثلنی پر منگنی کرے
اَخِيْهِ وَلَا تَسَالُ الْيَمْرُ آ لَا
اور نہ کوئی عورت دوسری عورت (اپنی اسلامی بہن)
طَلَاَقِ اُحْتِمَا۔ کی طلاق چاہے۔

(۱۰) اِنَّ الْعَايِدْنَ فِيْ هَيْبَتِهِ كَالْعَايِدِ
اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لینے والا اُس کی مانند ہو جو اپنی
فِيْ ثِيْبِهِ۔ کی ہوئی قمیض کو کھلنے والا ہے۔

(۱۱) مَا حَقَّ اِمْرُءٌ مُّسْلِمًا لَّهٗ شَيْءٌ يُّوْحِيْ
کسی مسلمان کو جسکے پاس ایسی چیز ہو جس میں وصیت کرنا چاہتا
فِيْهِ بَيْتٌ كَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَصِيَّتْهُ
ہے مناسب نہیں کہ دو راتیں بھی اس حالت میں گزاری کہ
اُس کے پاس اُس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ۔

(۱۲) يَامَعْشَرَ الشَّابِّ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
اے جوانو! جو شخص تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ
اِبْنَاءَةً فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَعْصَمُ
ضرور نکاح کرے کیونکہ نکاح نظر کو بچی رکھنے کا باعث اور
لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ
شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہیں
يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالْضَمَّوْرِ۔ رکھتا اُس کو چاہئے کہ روزے رکھا کرے۔

(۱۳) مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ۔ جو شخص میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے وہ میری امت نہیں۔

(۱۴) لَا يَقْضِيْنَ حَلْفَيْنِ اَنْتَيْنِ وَهُوَ عَصَابٌ
کوئی حاکم دو شخصوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

(۱۵) اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ
یاد رکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ سنور جائے تو سارا جسم
صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
سنور جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے
الْجَسَدُ كُلُّهُ اِلَّا وَجْهَ الْقَلْبِ۔ اور خبردار رہو کہ وہ ٹکڑا قلب ہے۔

(۱۶) يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعُقَا
لوگو! دشمن سے لڑائی کرنے کی خواہش نہ کرو اور خدا تعالیٰ

وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيتُمُوهُمْ
فَاصْبِرُوا - سے عافیت مانگو اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر
صبر و استقامت سے کام لو۔

(۱۷) الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ - حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔

(۱۸) الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ تَسْلِيمِهِ
وَيَدْرَأُ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ
عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ - مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو رنج
نہ پہنچے اور جو امن دے کہ جس سے لوگوں کی جانیں اور
اُن کے مال امن میں رہیں۔

(۱۹) لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ
لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ - جو امانت دار نہیں ایمان دار نہیں اور جو اپنی بات پر قائم
نہیں وہ بھی ایمان دار نہیں۔

(۲۰) اَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فِيْهِ كَانَ مُتَافِقًا خَالِصًا
وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّمَّهِنَّ كَانَتْ
فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ اِيْتِمَانٍ حَتَّى يَدَّعِيَهَا
اِذَا اُرْتُقِيَ عَهْدٌ وَاِذَا اُحْدَثَ كَيْدٌ
وَاِذَا عَاهَدَ عَدُوٌّ وَاِذَا اخَاصَمَ فَجْرٌ - چار چیزیں جس شخص میں ہوتی ہیں وہ پورا متفق ہو جاتا ہے اور جو
ایک ہی چیز ہو وہ بھی نفاق کی علامت ہے جب تک کہ اُس کی کئی
فہمہ خصلتوں میں ایتماق حتیٰ کہ وہ بھی دے کرے وہ چار باتیں یہ ہیں جب اُس کے پاس امانت رکھی
جائے تو خیانت کرے اور جب کوئی بات کہے جھوٹ بولے اور
جب قرار کرے تو پورا نہ کرے اور جب تکرار کرے تو گالیاں بکے۔
(۲۱) كَفَى بِالْمُرءِ كِبَاءً اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ
مَسَامِعٍ - انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ ہر ایک سنی
ہوئی بات کو اُس کے جھوٹ سچ کی تحقیق کے بغیر کہتا پھرے۔

(۲۲) اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اُلْقِطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ
اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ اَوْ اَرْبَعٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةً
اَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلِيٌّ مِّنْ اٰلِهِ
يَدْعُوْا لَهٗ - موت تین چیزوں کے سوا تمام کاموں سے انسان کا تعلق قطع
کر دیتی ہے، ایک وہ خیرات جس کا اثر ہمیشہ جاری رہے۔ دوسرے علم
جس سے فائدہ پہنچتا رہے۔ تیسرے نیک اولاد جو دعا کے مغفرت
کرتی رہے۔

(۲۳) مَنْ دَلَّ عَلَى اَخِيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ
فَاعِيْلِهِ - جو شخص کسی کو نیک راستہ بتائے اُسے اُس نیک راستے پر
چلنے والے کی برابر اجر ملتا ہے۔

(۲۴) اِنَّ شَرَّ الشَّرِّينَ اَمْرًا الْعُلَمَاءُ وَانَّ
وَلَنْ خَيْرًا اَلْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ -
انہا درجے کی برائیاں برے علماء سے اور اعلیٰ درجے کی
بھلائیاں نیک علماء سے پھلتی ہیں۔

(۲۵) اَتَقُوْا الْمَلَا عِنَ الثَّلَاثَةِ الْبَرَاءُ
فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ
وَالْيَقِلْ -
جس جگہ آدمی پانی دیکھ کر ٹھہرتے ہوں اُس جگہ اور راستے
میں اور سایہ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا قابل لعنت ہے
ان تینوں لعنت کی باتوں سے بچو۔

(۲۶) اِذَا حَزَنَتْهُ اَمْرٌ صَلَّ -
جب کئی رنج و غم کی بات پیش آئے تو آدمی خدا کی عبادت کئے۔

(۲۷) اَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَاعْوِذُوْا الْمُرِيْضَ
وَفَكُّوا الْعَاثِيَ -
بھوکے کو کھلاؤ اور بیمار کی عنخواری و خدمت کرو اور قیدی
کو چھڑاؤ جبکہ وہ بے قصور ہو۔

(۲۸) اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْظُرْ اِلَاصْبَحَ وَلَا اِذَا
اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْظُرْ اِلَاصَاءَ وَخَيْرُ
صَحْبِكَ لِمَرْصِدِكَ وَمِنْ خَيْرِ نِيَّتِكَ
لِوَدَّعِكَ -
زندگی ایسی بے اعتبار چیز ہے کہ جب شام ہو تو صبح کی امید
اور جب صبح ہو تو شام کی توقع نہ رکھو اور اپنی تندرستی میں بیماری
کے لڑو اور زندگی میں موت کے لئے نیک کام کرو۔

(۲۹) مَنْ عَزَىٰ مَصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ -
مصیبت زدہ کو تسکین دے دینے والا صبر کرنا ایسی مانگنا جو
اور بچا ہوا تھ نیچے ہاتھ سے زیادہ اچھا ہے اور اونچا
ہاتھ وہ ہے جو بخشش کرنے والا ہے اور نیچا وہ جو
مانگتا ہے۔

(۳۰) اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
وَالْيَدُ السُّفْلَى خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْعُلْيَا
السَّاعِلَةُ -
اوپر ہاتھ نیچے ہاتھ سے زیادہ اچھا ہے اور اونچا
ہاتھ وہ ہے جو بخشش کرنے والا ہے اور نیچا وہ جو
مانگتا ہے۔

(۳۱) خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ
اَلْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ -
ایمان دار آدمی میں دو باتیں جمع نہ ہوں گی۔ کنبو جسی
اور بد خوئی۔

(۳۲) مَنْ سَأَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثَّرَ
فَاَتَمَّ اَسْأَلَ جَمْرًا -
جو بھیک مانگ کر مالدار بنے وہ بھیک نہیں مانگتا بلکہ اپنی
لئے اک جمع کرتا ہے۔

(۳۳) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ عَرْسًا اَوْ يَرْعَى
زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ
جو کوئی شخص کوئی درخت لگائے یا کوئی کھیت بوئے پھر اُس
درخت یا کھیت میں سے کوئی آدمی یا پرندہ یا چوپایہ کھائے

أَوْ يَهِيمَةً إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ۔ تو یہ اس شخص کے لئے خیرات ہو۔

(۳۴) إِنْ شَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي أَنْ يَصِلَ إِلَى كَيْفَ صَدَقَةٌ وَتَصِلَ إِلَى الرَّجُلِ الرَّدِّيُّ اس کو سہارا دینا اور راستے سے رفع اذیت کے لئے پتھر ابصر لک صدقہ و اما لحدك الحجۃ۔ اور کانٹے اور بڑی ہٹا دینا ہر ایک کام صدقہ والشوك والعظم عن الطريق لك صدقہ ہے۔

(۳۵) إِنْ مُرَّ شَمَّكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فَلَا تُعَيِّرْهُ لَا يَمَّا تَعْلَمُ اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تیرا عیب جانتا ہو وہ ظاہر کرے تو تجھ کو لازم ہو کہ اگر تو اس کا عیب جانتا ہو تو بھی خاموش رہے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے۔

(۳۶) فَلَا تَهْ أَتَى بَيْنَ بَعْضِهِمُ اللَّهُ الشَّيْخُ تین شخص ہیں جنہیں خدا نے تعالیٰ کا غضب ایک بڑھڑانی۔ دوسرا الزانی والنفیو الخمال والغنی المظلوم۔ درویش تنگبر، مسلمان، ظالم جو حقیقتاً لیب لیب بھی ظالم ہوتا ہو۔ (۳۷) أَلَيْسَ مَا أَطَاعَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ زَالِيًا لَيْسَ نیکو وہ ہو جس سے لوگوں کا طمان ہو اور طبیعت کو قرار ہو اور گناہ الغلب والاثم ملکہا في النفس تزداد الصدقہ وہ ہو جس کو دل میں شک و شبہ اور خدشہ پیدا ہو۔

(۳۸) تَرَجَمَ اللَّهُ رَجُلًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا الشَّارَى وَإِذَا تَمَضَى۔ خدا نے تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو خریدے اور بیچے اور قضا کرے میں نرمی کرتا ہے۔

(۳۹) مَنْ سَرَّ أَنْ يُجْعِلَ اللَّهُ مِنْ كُوبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَسَّ عَنْ مَسِّهِ يَصْحَ عَنْهُ۔ جس کو آخرت میں نجات پانے کی خواہش ہو اس کو چاہئے کہ مفلس ہو یا ناقص مانگنے میں سختی نہ کرے بلکہ قرض معاف کرے۔

(۴۰) إِنْ اللَّهَ لَا يَعْصُو السَّيِّئُ بِالسَّيِّئِ وَلَا يَكُنْ يَتَجَوَّ السَّيِّئُ عَمَّا الْحَسَنِ۔ یقیناً برائی سے برائی نہیں مٹتی بلکہ بھلائی سے برائی مٹ جاتی ہے۔

(۴۱) أَعْطُوا الْجَزَاءَ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ عَفْوًا۔ مزدور کو مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دیدو۔

(۴۲) اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَا تَحِي الْمُجْبِقِ فَأَرْكَبُوا صَالِحَةً۔ بے زبان چارباہوں سے کام لینے میں خدا سے ڈرنا چاہئے جب وہ مضبوط اور سواری کے قابل ہوں تب سوار ہوا و جب

- وَأَتْرَكُوا هَاصِلَ الْحَقَّةِ - تمھنے نگلیں تو ان کو چھوڑ دو اور ان سے کام نہ لو۔
- (۴۳) كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - تم سب نگہبان ہو اور تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی رعیت کی نگہداشت کے متعلق پوچھا جائیگا۔
- (۴۴) عِدْتُ شَهَادَةَ الرَّزْدِيَّ لِأَشْرَافِكِ بِاللَّهِ - جھوٹی گواہی شرک کرنے کی برابر ہے۔
- (۴۵) كَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَقَصْتُمْ قُلُوبَكُمْ فَاسْتَوُوا مَالَكُمْ مِثْلَ الْخَالِطِ اسْرَافًا وَفَحِيشَةً - کھاؤ اور پیو اور خیرات دے دو اور لباس پہنو یہاں تک کہ فضول خرچ نہ ہو اور غرور نہ آئے۔
- (۴۶) لَا عَذَابَ لِي وَلَا لِطَيْبَةٍ - چھوٹ اور بد شگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔
- (۴۷) أَلَيْسَ إِنَّهُ وَالطُّرُقُ وَالطَّيْرَةُ مِنَ الْجَبْتِ - جانوروں کی بولی اور کنکریوں سے فال لینا اور شگون لینا مشرکوں اور دھوکہ بازوں کی بات ہے۔
- (۴۸) تَقَرَّبْتُ إِلَى السَّلَامِ عَلَى مَنْ عَرَفْتُمْ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ - ہر ایک کو سلام علیک کرو خواہ اُسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔
- (۴۹) مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ - جو کسی پر مہربانی نہیں کرتا خدا تعالیٰ بھی اُس پر مہربانی نہیں کرتا۔
- (۵۰) لَصَافَحُوا مِنْ هَيْبِ الْغِلِّ وَلَهَادُوا تَحَابُّوْا وَتَذَهَّبَ الشُّحْنَاءُ - آپس میں ملنے کے وقت ہاتھ ملاؤ اس سے کینہ نہیں رہتا اور آپس پر ہر دو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی جاتی رہتی ہے۔
- (۵۱) إِنَّ الصِّدْقَ بَرْ وَالدُّرُيْهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى السَّيْرِ - سچائی نیکی ہے جو بہشت میں لجاتی ہے اور یقیناً جھوٹ نافرمانی اور بدی ہے جو دوزخ کی طرف لجاتی ہے۔
- (۵۲) إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ كَوْمِ الْإِيْمَانَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ لِقَاءِ شَرٍّ - آخرت میں خدا کے نزدیک بہت بُرا آدمی وہ ہے جس سے لوگ اُس کی بُرائی کے سبب بچیں۔
- (۵۳) وَيُلْزِمُنَّ يَحْدِثُ فَيَكْنُبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ - خرابی اور ہلاکت ہے اُس کے لئے جو لوگوں کے ہنسانے کو جھوٹ بولے۔

(۵۴) اِنَّ الْبَصِيْرَ لَا يَزِيْلُ عَنْ لِّسَانِهِ اَشَدُّ وَمَا يَزِيْلُ عَنْ قَدَمِهِ - آدمی اپنے پاؤں کے پھسلنے سے ایسی بُری طرح نہیں گرتا جیسا زبان کے پھسلنے سے بُری طرح گرتا ہے۔

(۵۵) اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ جُلَيْسِ السُّوءِ وَ الْجُلَيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنْ الْوَحْدَةِ وَ اِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنْ السُّكُوتِ وَ السُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ اِمْلَاءِ الشَّرِّ - بد آدمی کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے اور نیک آدمی کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے اور نیکی کا سکھانا چُپ رہنے سے بہتر ہے اور بُرائی سکھانے سے چُپ رہنا بہتر ہے۔

(۵۶) كَبُرَتْ خِيَاْفَةُ اَنْ تُحِيْثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَ هُوَ لَكَ بِهِ مُصِدِّقٌ وَ اَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ - یہ بات بڑی دغا بازی کی ہے کہ تو اپنے بھائی سے ایسی بات کہے کہ وہ سچ جانے اور تو اُسے جھوٹ جانتا ہو۔

(۵۷) لَا تُظْهِرِ الشَّامَةَ لِاَخِيْكَ فَيُرْكَبُهَا اللهُ وَ يَبْتَلِيْكَ - کسی اپنے بھائی کو مبتلائے مصیبت دیکھ کر خوشی نہ کرو ورنہ خدا اُس پر رحم کرے گا اور تجھ کو مبتلا کر دے گا۔

(۵۸) اِذَا مَدَحَ اِنْفَاسُكَ غَضَبَ الرَّبِّ تَعَالٰى - جب بدکاری کی مدح کی جاتی ہو تو مدح کرنے والے پر خدا غضبناک ہوتا ہے۔

(۵۹) قُلِ الْحَقُّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا - سچی بات کہنی چاہئے خواہ کیوں کیسی ہی کڑوی معلوم ہو۔

(۶۰) اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِاَلْتَّئِبِ - آدمی گناہ کرنے کے سبب رزق سے محروم ہوتا ہے۔

اسلامی فقہ اور نظامِ حکومت

قرآن مجید اور احادیثِ نبویؐ کی اخلاقی و اصولی تعلیمات کے نمونے اوپر کی فصلوں میں بیان ہو چکے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ انسانی ضروریات اور انسانی ماحول ایک حالت پر قائم رہنے والی چیز نہیں اور تمدنی ترقیات کے ساتھ ہی ساتھ انسانی ضروریات کا تبدیل ہوتے رہنا ضروری ہے لہذا آپؐ نے بہت سی فروعی باتوں کے متعلق خود احکام صادر فرمانے مناسب نہیں سمجھے اور ان لوگوں کے فہم و فراست پر فیصلہ چھوڑ دیا

جو قرآن مجید کو خدا کی کتاب اور آپ کو خدا نے تعالیٰ کا رسول مانتے اور کتاب و سنت کے اصولی احکام کو واجب التعمیل جانتے تھے اور ایک ایسے ہادی برحق اور خاتم النبیین کیلئے جو تمام اقوام عالم اور قیامت تک کیلئے رہبرِ کامل بن کر مبعوث ہوا ہو اور جس کی شریعت منسوخ ہونے والی نہ ہو یہی مناسب بھی تھا اگر ہر جزوی معاملے میں حدود و قیود عاید کر دی جاتیں اور تمام انسانی زندگی کو ایک بے پچاک سانچے میں ڈھال دیا جاتا تو انسانی زندگی پھر انسانی زندگی نہ رہتی اور چوپایوں کی سی محدود و مقید و مجبور زندگی بن جاتی جس میں انسانی ارادے اور انسانی اختیار کے لئے بھی کوئی گوشہ خالی نہ ملتا اور وَاَمْرُهُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ کی بھی کہیں گنجائش نظر نہ آتی۔ کتاب و سنت کے اصولی قوانین کو لازمی اور قابل عمل قرار دیکر ہر ایسی ضرورت پیش آمدہ کے متعلق جس کی تفصیل و تشریح یا تذکرہ کتاب و سنت میں نہ ہو کتاب و سنت کے جاننے والوں کو حق حاصل ہو کہ وہ اپنے اجتماع سے کام لیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ضروری اور ہنگامی قانون بنالیں اسی کو تفقہ - فقہ اور دین کی سمجھ کہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کے عامل بنائے جانے کے متعلق ایک حدیث ہے جسکو صحیح ابو داؤد - صحیح ترمذی اور دارقطنی میں قریباً ایک ہی سے الفاظ کے ساتھ روایت کیا گیا ہے اس حدیث کے الفاظ جو صحیح ترمذی سے نقل کئے جاتے ہیں یہ ہیں -

اَنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بَعَثَ مَعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ
 تَقْضِي فَقَالَ اَفْضِي بِمَا فِي كِتَابِ
 اللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ
 قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ
 رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ
 کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا پس فرمایا کہ کہے طرح فیصلہ کیا
 کریگا؟ حضرت معاذ نے عرض کیا کہ میں اللہ کی کتاب
 (قرآن مجید) کے موافق فیصلہ کیا کروں گا۔ آنحضرت نے فرمایا
 کہ اگر اللہ کی کتاب میں وہ بات نہ ہو۔ عرض کیا کہ پھر
 سنت رسول اللہ کی موافق کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر
 سنت رسول میں بھی نہ ہو۔ حضرت معاذ نے عرض کیا کہ

أَجْتَنَّهُ سِرَاجِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَافِرُ فِي رَأْيِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَافِرُ فِي رَأْيِهِ
 اللَّهُ الْكَافِرُ فِي رَأْيِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَافِرُ فِي رَأْيِهِ
 اللہ -

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے اس جواب پر کہ اَجْتَنَّهُ سِرَاجِي (میں اپنی رائے سے اجتناب کروں گا۔ یہ نیکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمد للہ اللہ کے رسول کے فرستادہ کو اللہ نے توفیق خیر عطا فرمائی۔)

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے اس جواب پر کہ اَجْتَنَّهُ سِرَاجِي (میں اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کروں گا) خدا نے تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا اور اظہارِ مسرت کیا جس پر صحتِ طور پر نجات ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانینِ اخلاق اور قوانینِ سلطنت کو ایک منجمد اور ٹھوس چیز بنانا نہیں چاہا بلکہ ان قوانین کو استقرائی رکھنا چاہا ہے تاکہ انسان کے قواعد و معیہ کی نشوونما اور انسانی ترقیات میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اُسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔) جن احادیث میں آپؐ نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اُن سب حدیثوں سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ امورِ سلطنت میں امیر یا خلیفہ یا سلطان کو حسبِ ضرورت قوانین بنانے احکام نافذ کرنے اور اپنے اجتہاد سے کام لینے کا حق حاصل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امرِ اور قضاء و ملوک و سلاطین کے لئے تاکید کی کہ وہ عدل کو قائم کریں اور بے انصافی و ظلم سے مجتنب رہیں لیکن خود عدل و انصاف کے مفہوم کا متین کرنا انھیں پر چھوڑ دیا کہ ہر قضیہ پیش آمدہ میں خود ہی اپنے اجتہاد سے معلوم کر لیں گے کہ عدل کیا ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ امیر و حاکم کے جس حکم کی تعمیل میں خدا نے تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اُس کی تعمیل ضروری ہے امیر کے ایسے احکام کی تعمیل کا ضروری قرار دینا بھی قیامِ امن و امان اور قیامِ سلطنت کے لئے جبکہ ضروری ہو اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں قضا و عمال کو اجتہاد کا اختیار دیا گیا تو کس کی مجال ہے کہ اس اختیار کو دین مذہب کے خلاف اور گناہ قرار دے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ۔

وہر شخص جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول احکام اور آپ کے فتوؤں کی تحقیق و تلاش کرے گا تو ایک

کلیہ قاعدہ اُس کے ہاتھ آجائے گا وہ کلیہ قاعدہ یہ کہ آپ نے نیکی کے تمام انواع مثلاً وضو غسل۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ روزہ اور حج وغیرہ کو جن پر ملتوں کا اجماع ہے منضبط فرمادیا اور اُن کے ارکان و شروط و آداب مقرر فرمائے اور اُن کے لئے مکروہات و مفہدات اور کمی کو پورا کرنے کی ترکیبیں وضع فرمادیں اور اس معاملے میں جیسا کہ چاہئے تھا حکم مکمل فرمادیا۔ لیکن ان کے ارکان وغیرہ کی تعریف کے متعلق زیادہ جامع و مانع بحث نہیں فرمائی اور آپؐ جب کبھی ان جزوی باتوں کے متعلق سوال کیا جاتا جو اُن ارکان وغیرہ سے متعلق ہوتیں تو اُن باتوں کو آپؐ اُن الفاظ مستعمل پر ہی محمول فرمادیتے جن کو وہ لوگ اپنے دلوں میں سمجھتے تھے اور اُن کو ہدایت فرمادیتے کہ جزئیات کو اسی قسم کی کلیات سے سمجھ لیا کرو اور اس سے زیادہ ہرگز نہ فرماتے۔ مگر ہاں صرف چند مسائل میں اتفاقی اسباب کی بنا پر مثلاً قوم کے اصرار کرنے پر یا اور کسی وجہ سے کبھی کچھ تشریح بھی فرمادی.....

..... آپؐ نے قبلہ ردوہر کو نماز پڑھنے کا تو حکم دیا لیکن قبلہ کی سمت معلوم کرنے کا کوئی قاعدہ تعلیم نہیں فرمایا حالانکہ صحابہ کرامؓ سفر کرتے رہتے تھے اور قبلہ کے معاملے میں اجتہاد کرتے تھے اور سمت قبلہ کے معلوم کرنے کا قاعدہ جاننے کی اُن کو سخت ضرورت تھی۔ اس کا اصل سبب یہ تھا کہ آپؐ نے اس قسم کی تمام باتیں انھیں لوگوں کی رائے کے پیر کر دی تھیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر فتوؤں کا حال ایسا ہی ہے جیسا کہ دانا مصنف پر پوشیدہ نہیں..... آپؐ نے حقایق کو شروع ہی سے ماموروں کی رائے کے حوالے کر دیا اور اختلافی مسائل میں کسی پر تشدد نہیں کیا درانحالیکہ اختلاف ایسے مسئلہ میں ہو جو اُن کی رائے کے سپرد تھا اور اُس میں اختلاف کا موقع بھی تھا۔“

(اقتباس از عقدا الجید مصنفہ شاہ ولی اللہ صاحب۔ منقول از قول حق)

اجتہاد سے کام لینے کی ضرورت و حالات کی تبدیلیوں کے ساتھ ہی ساتھ پیش آتی ہے اور شریعت اسلام نے اس ضرورت کو تسلیم کیا ہے لیکن کتاب سنت اصل الاصول کے طور پر

اپنی جگہ قائم و باقی رہتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کتاب و سنت کی خلاف ورزی بھی جائز ہو یا کتاب و سنت کی طرف سے بے نیازی ممکن ہو اور ضروریات پیش آمدہ کتاب و سنت کی خلاف عمل پیرا ہونے کا حق دے سکیں۔ مسلمانوں نے جو سب سے بڑی مصیبت اپنے لئے پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے قدیم زمانے کے بزرگ محترم فقہاء کے اجتہاد کو جو انھوں نے اپنے پیش آمدہ حالات کے موافق اور اُس زمانے کے حسب حال کیا تھا اصول اور اصل الاصول کا مرتبہ دیکر آئندہ کے لئے ہر ایک مسلمان سے اجتہاد کا حق غصب کر لیا اور اُس قدیم اجتہاد کی پیروی کو لازم قرار دیکر اسلام کی اُس ہمہ گیری اور فطری لچک کو جو آنحضرت صلعم نے بڑی احتیاط و اہتمام کے ساتھ قائم کی تھی ایک منجمد چیز بنا دیا۔ یہ بالکل صحیح اور عین تسلیم اسلام کے موافق ہے کہ اسلامی قوانین کتاب و سنت۔ اجماع اور اجتہاد یا قیاس پر مشتمل ہیں لیکن تقلید جامد کا بڑا ہونہ کہ اُس نے اجتہاد اور اجماع کو ایک چیتاں بنا کر سامانِ وحشت اور کتاب و سنت کو بیکار بنا دیا۔ اجماع و اجتہاد کی صحیح تعریفیں ہی ہمارے نام نہاد علماء میں مابہ النزع بنی ہوئی ہیں۔ بجائے اسکے کہ کتاب و سنت کو پیش نظر رکھ کر اجتہاد و قیاس کا حق ہر زمانے میں مسلمانوں کو حاصل ہوتا قدیم فقہاء کے اجتہاد و قیاس کو اصول دین قرار دیکر اُسی پر غور کرنے اور اُسی کی موافق قیاس کرنے یعنی قیاس پر قیاس کرنے کو عین اسلام سمجھ لیا گیا اور کتاب و سنت کی جگہ فقہائے قدیم کے اجتہادات و قیاسات کو مل گئی اور غیر الہامی و ہنگامی چیز کو وحی الہی اور سنت نبوی کا قائم مقام بنا کر کتاب و سنت کی طرف سے بالکل بے نیازی حاصل کر لی گئی حالانکہ قیاس کے مقیس علیہ کا منصوص ہونا لازمی تھا۔ بطرح تقلید جامد اور آب و پستی کی بدولت کتاب و سنت ہی ہجر و بُعد اور بے تعلقی اختیار کر لینے کے بدنتائج سبکے سامنے ہیں۔ اب ان تمام باتوں پر غور و فکر کر لینے کے بعد نسخہ شفاعت یعنی قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے اور اپنی ہلک بیماری کے علاج کرنیکا موقع ہر شخص کو حاصل ہوا اور حاصل رہیگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ میری کتاب قبل حق اس مضمون کو شرح و بسط کیے گا سہما دینیوالی چیز کو فائدہ الیہ

انتباہ

عام طور پر لوگوں نے ہر مسلمان کہلانے والے پادشاہ کی سلطنت کو اسلامی سلطنت سمجھ کر ان سلاطین اور ان کی سلطنتوں کے عیوب کو اسلامی تعلیم کے سر تقویٰ دیا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اپنے نفس پرست۔ مذہب غافل۔ اور نالایق سلاطین کے قابل اعتراض اور مخالف اسلام طرز عمل کو صحیح اور جائز ثابت کرنے کی کوشش میں مبالغے سے کام لیکر غیر مسلم معترضین کے غلط اور نادرست اعتراضات میں اور بھی زیادہ اثر پیدا کر دیا اور دنیا نے بہت سی ہوا پرستوں۔ ظالموں۔ عیش پسندوں۔ اور بلکہ بعض درندوں کی حکومتوں کو اسلامی حکومتیں سمجھ لیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام اور اسلامی نظام سلطنت کا صحیح مفہوم آج کسی کو سمجھنا ناجید و شوار کام ہو گیا اور اس سے تبلیغ اسلام اور عالم انسانیت کی صلاح و فلاح کے کام کو سخت نقصان پہونچا۔ میرے نزدیک اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلام کی محبت کو مسلمان کہلانے والے پادشاہوں کی محبت پر مقدم قرار دیں اور بجائے اسکے کہ غیر مسلم طعن و تشنیع کرنے والوں کے مقابلے میں ان کی حمایت کا غیر ضروری کام کیا جائے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلیم کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے کیا کیا خرابیاں پیدا کیں اور تعلیمات اسلامیہ سے جدا ہونے کے نتیجے میں عالم بشریت نے کس قدر نقصان اٹھایا۔ خدا و رسول کے احکام کی پرواہ نہ کرنے والے گنہگاروں کو محض اسلئے اپنی حمایت میں لینا اور انکی طرف سے سینہ سپر بننا اور ان کے عیوب پر پردہ ڈالنا کہ وہ مسلمانوں کے سے نام رکھتے یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئی یا مسلمان ہونیکے دعی تھے ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ مسلمانوں کے طرز عمل کی یہ ذرا سی تبدیلی اسلام کے لئے یقیناً جید مفید اور غیر مسلموں کو اسلام کا گرویدہ بنانے کا موجب ہو سکتی ہے۔ بجا تعصب کا ترک کر دینا ذرا بھی مشکل نہیں بلکہ بہت ہی خوشگوار اور آسان کام ہے اس سے قلب کو زندگی اور روح کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اس آسان کام کو انجام دیکر ہم اسلام کے لئے

ایک بڑا کام انجام دے سکتے اور اُن مسلمان پادشاہوں کی جو سچے کے مسلمان تھے پُر اثر۔ زبردست اور صحیح حمایت کر سکتے ہیں اور اسکے لئے اسی زمانے میں سب سے بہتر موقع میر بھی جبکہ یورپ کا قلم ایک حد تک مستبد سلاطین کے اثر و اقتدار سے آزاد ہے۔ فَتَنَ تَبَرُّوا

ان چند سطروں کو ملاحظہ فرما کر میر سے احباب اُس تاریخ ہند کا صحیح اندازہ فرما سکتے ہیں جس کو میں مستقبل قریب میں نالیج کرنے کا قصد رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میر سے بعض پرجوش اور ناعاقبت اندیش دوستوں کو میر سے مذکورہ الفاظ افسردہ خاطر بنادیں گے کیونکہ اُن کا اندازہ میر سے مطلقاً غائب کچھ اور تھا۔ لیکن حق اور اسلام اور رضائے الہی کے لئے بعض کیا تمام دوستوں کو بھی اگر ضرورت پڑے تو میں اپنے ہاتھ سے ذبح کر ڈالنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۵

از بس کہ سراپا ز غم عشق تو داغ نم چوں کا غدا آتش زدہ یک شہر چراغ نم
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۵ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۵
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۵

مفتاح

اکبر شاہ خاں
نجیب آباد

خاتمہ

اسلامی نظامِ سلطنت

”جب اس کتاب کی کاپیاں لکھی جا چکیں تو میں نے مُصنّف علام کو توجہ دلائی کہ آپ نے اپنی مشہور آفاق کتاب ”آئینہ حقیقت نامہ“ کے مقدمہ میں منجملہ اور ضروری مضامین کے ایک مضمون اسلامی نظامِ سلطنت کے عنوان سے بھی لکھا ہے اور وہ مضمون اس کتاب موسومہ نظامِ سلطنت کا خاتمہ بن سکتا ہے۔ حضرت مولانا کو اس کا مطلق خیال نہ رہا تھا کہ وہ اس عنوان کے ماتحت ”آئینہ حقیقت نامہ“ میں کچھ لکھ چکے ہیں۔ مجھے کہا کہ لاؤ دکھاؤ کہاں لکھا ہے چنانچہ میں نے ”آئینہ حقیقت“ کے مقدمہ میں مذکور عنوان نکال کر پیش کیا اور عرض کیا کہ اس مضمون کو نظامِ سلطنت کے خاتمہ میں درج کرنے کی اجازت دیجئے۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور میں اس کو ”آئینہ حقیقت نامہ جلد اول“ سے ذیل میں نقل کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مضمون بہت ہی باسوق درج ہو رہا ہے۔“

نیا زمند

محمد الوب خان

۲ جنوری ۱۳۵۷ء

اسلامی نظامِ سلطنت

فکرِ عین اور کافی غور و تدقیق سے کام لیا جائے تو یہ حقیقت ضرور بے پردہ ہو جائیگی کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت اور نوعِ انسان کی سب سے بڑی ہلاکت و لعنت یہ ہے کہ طاقتور انسان کمزور انسان کو دبا لے۔ اُس کے حقوق چھینے اور غصب کرنے پر آمادہ ہو جائے

دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں عام طور پر عدل و انصاف کے قیام میں مشکلات
 حائل رہی ہیں۔ آریوں نے طاقت پاکر غیر آریوں کو برہمنوں اور چھتریوں نے شودروں کو
 جس طرح دبایا۔ ڈرایا اور ان کے حقوق سے محروم کیا عالم آشکارا ہے۔ رومیوں نے افریقیوں
 پر غلبہ پایا تو کسی درگزر اور رعایت کو جائز نہ رکھا۔ مصریوں نے شامیوں کو اور یونانیوں نے ایرانیوں
 کو اپنے آپ کے کمزور پاکر خون کے دریا بہانے اور کمزوروں کو انسانی حقوق سے محروم کرنے میں
 کوئی کوتاہی روا نہ رکھی۔ گاتھ اور گال نے طاقت پاکر کمزوروں کو چوپایوں سے بدتر سمجھا
 اور منول نے چیرہ دست ہو کر مغلوبوں کے لوٹنے۔ قتل کرنے میں جنگل کے درندوں اور
 بھیڑیوں کو مات کر دیا۔ نوع انسان میں عورت مرد کے مقابلہ میں کمزور تھی لہذا ہر ملک
 اور ہر قوم نے عورت کو اس قدر ذلیل بنایا کہ وہ چوپایوں اور جامادی جاؤاد کی طرح مرد
 کی بے زبان ملکیت سمجھی گئی۔ قانون منون نے عورت کا جو مرتبہ قائم کیا ہے اُس کے تصور سے
 بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں مغربوں نے دختر کشی کو جیسا قابل فخر کام سمجھا تھا اُسکی
 روئداؤ پڑھ کر بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ غرض دنیا کا کوئی ملک ایسا
 نہیں بنایا جاسکتا جہاں طاقتوروں نے کمزوروں کو مظالم کا تختہ مشق نہ بنایا ہو اور ضعیفوں کو
 طاقتوروں کے آگے اپنے شرف انسانیت سے دست بردار نہ ہونا پڑا ہو۔ فرعون مصر نے اگر
 خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں سے اپنے روبرو سجدہ کرایا تھا تو اس تہذیب شائستگی کے زمانے
 میں آج بھی اکثر اعمال سلطنت کے متعلق منا جاتا ہے کہ کسی کے جھک کر سلام نہ کرنے اور
 تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہونے پر اُس کو پٹواتے اور بعض اوقات تو تھوک کر چھو اتے ہیں۔
 دنیا میں طاقتوروں کے ظلم و غرور کی جس قدر لمبی عمر ہے اُسی قدر کمزوروں کی بُزدلی اور
 بیجا و شامد طویل العمر ہے۔ دنیا کے یہ دونوں مرض سب سے زیادہ پُرانے اور سب سے زیادہ
 انسانی شرف کو برباد کرنے والے ہیں۔ انھیں دونوں پلید بیماریوں نے انسان کو خدا تعالیٰ
 کی معرفت اور عبادت سے باز رکھ کر یا تو خود خدائی کا دعویٰ اور وہ ہر پہ بنایا یا مشرک اور بت پرست

بنا کر پتھروں اور زہریلے کیڑوں کے آگے اُس کا سر جھکا یا۔ ان دونوں مذکورہ بیماریوں کے دور کرنے اور انسان کو اُس کی شرافت پر قائم رکھنے کے لئے خدائے تعالیٰ نے ہر نسل میں ہادی۔ رہبر۔ اوتار۔ چوتھرا اور رسول بھیجے جنہوں نے طاقتوروں کو ظلم و ستم سے روکنے اور کمزوروں کو ظالموں کے مقابلے میں اپنی حقوق کی حفاظت پر آمادہ کر دی یعنی تمام طاقتوں کو مالک اور معبود حقیقی کی عبادت و فرمانبرداری بجالانی پر مستعد کیا۔ جب اس بے مسکون پرنسپل انسانی آباد پر اسی وقت کو مذکورہ دونوں بیماریاں انسانوں میں موجود ہیں اور اسی وقت یہ ان دونوں بیماریوں کے معالج یعنی پیغمبروں کی

تعلیمات کا سلسلہ جاری ہے۔ وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا خَلَا فِیْہَا نَبِیٌّ۔ ان پیغمبروں اور ہادیوں نے ہمیشہ انسان کو انسانیت پر قائم رکھنے کی کوشش کی اور انسانوں کے باہمی تعلقات کو خوشگوار رکھ کر معبود حقیقی کی عبادت بجالانے کی فراغت اُن کیلئے دیتا کی۔ اس کوشش میں اُن کو کبھی وعظ و پند سے کام لینا پڑا۔ کبھی شیعوں کو بہادر بنا کر کچ فہم اور سرکش ظالموں کا سر توڑنے اور ان کے کبر و غرور کو خاک میں ملانے کی ضرورت پیش آئی۔ دنیا کے ہادیوں اور پیغمبروں کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھر پور ہے۔ انھیں ہادیوں اور رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ دنیا میں بار بار ظلم و عصیان اور جور و طغیان کے طوفان برپا ہونے کے بعد فرو ہو گئے۔ سب بڑا اور عظیم الشان طوفان جس نے تمام رنج مسکوں کا احاطہ کر لیا تھا اُس وقت برپا تھا جبکہ رہبرِ کامل عالم انسانیت کو اُس کا حق واپس دلانے کے لئے مبعوث ہوئے والا تھا صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

مندرجہ بالا تمہید سے غالباً یہ بات بخوبی سمجھ میں آگئی ہو گی کہ انسانی آبادی کے لئے نظام سلطنت جس چیز کا نام ہے وہ اگر دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے اور حقوق انسانی کی حفاظت کا ذریعہ ہے تو وہ ہادیانِ برحق کی تعلیمات کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ نسل انسانی کی بہبود و فلاح کے لئے سلطنت و حکومت کے جس قدر نظام قائم ہوئے وہ سب کے سب پیغمبروں۔ رسولوں اور ہادیوں کے قائم کئے ہوئے یا اُن کی تعلیمات کا خواتم

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ دنیا کے آخری اور سب سے بڑے اور کامل ہادی تھے اس لئے نوع انسان کی یہود و فلاح کے لئے آپ کی لائی ہوئی شریعت یعنی اسلام سے ہمکو سب سے بڑی یہی توقع ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے بہتر نظامِ سلطنت پیش کرے گا۔ آؤ ہم اپنی فکر و تیز اور فہم و عقل کی کسوٹی پر بھی اس کو پرکھ کر دیکھ لیں۔

پرنے مذہبوں نے نسل انسانی کے حقوق کی حفاظت کے لئے جو نظامِ سلطنت قائم کئے تھے وہ ہمیشہ نوع انسان کی مذکورہ پشتینی بیماریوں کے بار بار عود کر آنے کے سبب ہم پر ہم ہو ہو گئے اور نئے ہادیوں اور نئے رسولوں کے آنے کی ضرورت پیش آتی رہی۔ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی شریعت لیکر آئے جو آج تک من کل الوجوہ محفوظ اور ہر قسم کی تحریف و تبدیل سے پاک موجود ہے اور آئندہ بھی اُس کے متغیر و متبدل ہونے کا امکان نہیں لہذا اسلامی نظامِ سلطنت میں اگر انسان کی قدیمی بیماریوں کے عود کر آنے کی وجہ سے کوئی اختلال پیدا ہو تو اُس کی اصلاح کے لئے ہمکو صرف شریعت اسلامی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا جو محفوظ و موجود ہے کسی دوسری شریعت اور دوسرے ہادی کے انتظار کی ضرورت نہیں جس طرح ہر شریعت ایک ہادی اور پیغمبر کی اطاعت انسان سے چاہتی رہی ہو اسی طرح اسلام بھی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لئے انسان سے پیغمبر اسلام کی اتباع اور نظامِ اسلام یعنی قرآن کریم کی دی ہوئی تعلیم کی تعمیل چاہتا ہے جس طرح ہر ایک مذہب انسان کو غلامی اور خواری سے نکال کر آزادی و حریت عطا کرنے کیلئے احکامِ خداوندی یعنی مذہب اور احکامِ مذہب کی اطاعت چاہتا رہا ہے اسی طرح اسلام بھی انسان کو غلامی کے طوق سے آزاد کرنے کے لئے فرمانبرداری کا خواہاں ہے۔ تمام مذاہب کے احکام و دھرموں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں ایک کو تعظیمِ لامر اللہ اور دوسرے کو شفقت علی الخلق اللہ یا ایک کو عبادات اور دوسرے کو معاملات کہہ سکتے ہیں اسی دوسرے حصے کو سلطنت سمجھنا چاہئے۔

اسلام تجویز کرتا ہے کہ تمام انسان یکساں حقوق رکھتے ہیں۔ پیدائشی طور پر کسی انسان کو دوسرے انسان پر محض خاندان یا قوم کی وجہ سے کوئی تفصیلت و برتری حاصل نہیں ہے۔ ہاں اپنے اعمال سے ہر شخص اپنے مرتبہ اور استحقاق کو بڑھایا گھٹا سکتا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جبکہ محفوظ و موجود ہے تو تمام سمجھدار لوگ کسی ایک شخص کو منتخب کر کے اپنا امیر اور قانون کے نافذ کرنے کا ہتھم بنالیں۔ اس امیر کو منتخب ہونے کے بعد شاہانہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں لیکن ایسے اختیارات حاصل نہیں ہو سکتے کہ وہ مسئول نہ ہو سکے بلکہ وہ قانون یعنی شریعت کے قائم کئے ہوئے اصول و احکام کے ماتحت ملک قوم میں امن و انتظام قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور ہر ایک شخص اُس کو کوئی خلاف قانون کام کر ڈھوئے دیکھ کر روک ٹوک کر سکتا اور ہر معاملے میں اُس سے جواب طلب کرنے کا آزادانہ حق رکھتا ہے اس امیر یا پادشاہ کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کو بیت المال کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے۔ بیت المال میں جو روپیہ یا مال جمع ہوتا ہے وہ رعایا کا مشترکہ خزانہ ہے خلیفہ کو اپنی ذات یا اپنی ذاتی خواہشات کے لئے بیت المال سے کچھ بھی خرچ کرنے کا اختیار نہیں اُس کی حیثیت محض ایک امین یا ہتھم کی ہوتی ہے وہ رفعا و رعایا اور مخلوق خدا کے فائدے کے لئے اس خزانے کو خرچ کرتا ہے۔ یتیموں۔ یتیموں۔ مساکینوں کی امداد اور فوج و پولیس وغیرہ کے مصارف میں بیت المال کا روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر ملک میں بغاوت ہو تو اُس کے فرو کرنے اور بد امنی کو امن و امان سے تبدیل کرنے کی تدابیر عمل میں لاتا ہے۔ مظلوموں کے حقوق ظالموں سے دلاتا اور ہر ایک بد معاش کو تنگلے کی طرح میدھا بنا دیتا ہے۔ چوروں۔ ڈاکوؤں اور رہزنوں کو سزائیں دیتا اور رعایا کی جان و مال و آبرو کی حفاظت و نگرانی کرتا ہے۔ انفصال خصوصیات میں عدل و انصاف کو مد نظر رکھتا اور مسلم و غیر مسلم کا اس عدل کے معاملے میں کوئی امتیاز نہیں کرتا ہے۔ تمام جمیائی کے کاموں کو روک دیتا ہے اور لوگوں کو پراسن اور سنجیدہ زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ملک کی حفاظت کے لئے فوج کی ضرورت ہو تو مسلمانوں کی فوج بھرتی کرتا ہے لیکن

غیر مسلموں کو فوج میں بھرتی ہونیکے لئے مجبور نہیں کرتا۔ بیرونی حملات۔ اندرونی فسادات اور ہر قسم کی بے راہ روی کے مٹانے اور دور کرنے نیز رفاہ رعایا کے اہتمام کے لئے بیت المال میں خزانہ فراہم ہونے کے ذرائع یہ ہیں کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ و عشر کے ذریعہ روپیہ وصول ہوتا ہے جس کی تشریح خود احکام شرع میں موجود ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں سے ایک نہایت خفیف اور معمولی ٹیکس جزیہ کے نام سے وصول کیا جاتا ہے غیر مسلموں کو مولے اس جزیہ کے اور کوئی ٹیکس ادا کرنا نہیں پڑتا۔ لیکن مسلمانوں کو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور ضرورت کی وقت بڑے بڑے چنڈے ادا کرنے پڑتے ہیں مسلمان فوجی خدمات ادا کرنے پر بھی مجبور ہیں اور زکوٰۃ وغیرہ سے بھی کسی حالت میں معاف نہیں کئے جاسکتے غیر مسلم اگر اپنی خوشی سے فوجی خدمات ادا کرنے پر آمادہ ہوں تو جزیہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے جان و مال کو اس لئے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے کہ یہ نوع انسان کی فلاح و بہبود کے زیادہ خواہاں اور امن و امان کی قدر و قیمت کو پہچاننے کے سبب اس کے قیام کے ذمہ دار ہیں خلیفہ مسلمانوں کو ناز و روزہ۔ حج و زکوٰۃ وغیرہ عبادات پر قائم رکھتا اور ان چیزوں کے ادا کرانیکا اہتمام کرتا ہے غیر مسلم رعایا کے عبادت خانوں کی حفاظت کا بھی خلیفہ اسی طرح ذمہ دار ہے جس طرح غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت اس کا فرض ہے۔ راستوں کی حفاظت اور تجارت و صنعت و زراعت کی ترقی کی تدابیر عمل میں لانا بھی خلیفہ کے فرائض میں داخل ہے خود رو پیدا یعنی جنگلوں۔ پہاڑوں اور دریاؤں سے حاصل ہونے والی چیزیں تمام لوگوں کی مشترکہ ملکیت ہیں ان پر کوئی ٹیکس حکومت کی طرف سے عائد نہیں کیا جاسکتا۔ اسلامی نظام سلطنت کا کامل نمونہ خلفائے راشدین کی حکومت و سلطنت ہے۔ جو شخص پورے اور مکمل اسلامی نظام سلطنت سے واقف ہونا چاہے وہ خلفائے راشدین کے حالات مطالعہ کرے۔ اسلام نے اپنے سکھائے ہوئے اخلاق پر چونکہ مداری حکومت رکھا ہے لہذا اس نے دوسری قوموں یعنی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر حکومت کرنے میں کسی بے اعتمادی کے غل کو مطلق

ضروری نہیں سمجھا اور اس بات کی بھی اجازت دیدی کہ تم دوسری قوموں یعنی دوسرے مذہب والوں کو بھی عالمانہ جہد سے دے سکتے ہو کیونکہ مسلمان اگر سچے پکے مسلمان ہوں تو کبھی اس قدر کمزور نہ ہوں گے کہ دوسروں سے مغلوب ہو جائیں بخلاف دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں کے کہ انھوں نے دوسروں پر مطلق اعتماد نہیں کیا۔ خلیفہ اگر غلط روی اختیار کرے تو اس کو مسلمانوں کی جماعت فوراً معزول کر سکتی اور دوسرے موزوں شخص کو انتخاب کر لینے کا حق رکھتی ہے۔ لیکن بلا وجہ خلیفہ کے حکم سے سرتابی اور اس کی نافرمانی جرم عظیم اور بغاوت ٹھہرائی گئی ہے خلیفہ کے انتخاب میں کسی وراثت کسی خاندانی یا قومی استحقاق کو رتی برابر بھی دخل نہیں ہے۔ آنحضرت صلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحقاق قابلیت کی بنا پر مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے ان کے بعد باوجود اس کے کہ ان کے جوان بہادر عقل مند اور لائق بیٹے موجود تھے حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ منتخب ہوئے جو حضرت ابوبکر سے کوئی قریبی رشتہ داری نہیں رکھتے تھے۔ فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے حالانکہ فاروق اعظم کے نہایت لائق و فائق بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ منتخب ہوئے حالانکہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے اور قریبی رشتہ دار موجود تھے خلافت راشدہ نے صاف طور پر تعلیم اسلامی کا بہترین نمونہ پیش کر دیا ہے کہ سلطنت اور حکومت کسی خاص خاندان اور کسی مخصوص قبیلہ کا حق نہیں ہے۔ اسلام اگر اس خاندانی حق اور سلطنت میں وراثت کو تسلیم کرنا تو صدر اسلام میں ایسی بے عنوانی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی نے سب سے پہلے وراثتی شخصی سلطنت کی لعنت کو دنیا سے مٹایا اور بتایا کہ حکومت و سلطنت ایک امانت ہے جو تمام لوگوں کی طرف سے کسی ایک شخص کو سپرد کی جاتی ہے۔

جب وہ شخص فوت ہو یا معزول کیا جائے تو اس کی جگہ پھر تمام مسجد دار لوگ کسی دوسرے شخص کو منتخب کر کے قائم کر دیں اس طرح دنیا میں نہ کوئی شاہی خاندان موجود ہو سکتا ہے

نہ کوئی فرما کر واپس بیٹھے کو اپنا دیعہ بنانے کا خیال دل میں لاسکتا ہے۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی لازمی قرار دیا کہ ہر خلیفہ تمام اعظم امور میں اقدام سے پیشتر لوگوں سے مشورہ ضرور کرے اور ایک مجلس شوریٰ ہمیشہ امور سلطنت میں خلیفہ کو امرا دہنچاتی رہے۔ خلفائے راشدین کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ منادی کو حکم دیتے کہ الصلوٰۃ جامعۃ کی آواز بلند کرتا ہوا گلی کوچوں میں سے گزر جائے۔ اس اعلان کو سنتے ہی تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے خلیفہ مبرور چڑھ کر حمد و نعت کے بعد حاضرین کے سامنے ایک مختصر اور جامع تقریر میں وہ مسئلہ پیش کر دیتا صاحب الزمے اور سمجھدار لوگ باری باری سے تقریریں اُس مسئلہ کے متعلق کر سکتے اور آخر میں کثرت رائے سے فیصلہ ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنی سب سے پہلی تقریر میں فرمایا کہ

”لوگوں میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں اگر میں ٹھیک کام کروں تو مجھے مدد دو اور اگر میں غلط روی اختیار کروں تو مجھ کو سیدھا کر دو“

حضرت فاروق اعظمؓ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ مجلس شوریٰ منعقد ہوئی اور اختلاف آرا ہو تو فاروق اعظمؓ نے اس موقع پر ایک تقریر کی جس میں فرمایا کہ

”میں بھی تم میں سے ایک کے برابر ہوں میرا یہ منشا نہیں کہ میں جو چاہتا ہوں اس کو آپ لوگ بھی مان لیں“

بہر حال اسلام نے سب سے پہلے باقاعدہ اور موثر طریقے سے شخصی وراثتی سلطنت کے سلسلے کو مٹانے کی کوشش کی۔ اگرچہ کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں کی غفلت اور بے نصیبی سے خود مسلمانوں کے اندر موروثی سلطنت کا سلسلہ جاری ہو گیا مگر پھر بھی مسلمانوں میں اسلامی نظام سلطنت کے اصول نمایاں رہے اس مروجہ جمہوریت میں جو خرابیاں شخصی سلطنت کے حامیوں نے بیان کی ہیں اسلام کی مجوزہ سلطنت میں اُس قسم کی خرابیوں میں سے ایک بھی ثابت نہیں کیجا سکتی۔ مسلمان اپنے حکمران کو اگر وہ خدا و رسول کے حکم کی مخالفت میں کوئی حرکت

کرے تو فوراً روکنے اور ٹوکنے کا قانونی حق رکھتے ہیں لیکن اُس کے ہر ایک حکم کی تعمیل کو تو قرآنِ سنّت کے خلاف نہ ہو ضروری سمجھتے اور اُس سے بغاوت و سرکشی کے خیال تک کو دل میں نہیں آنے دیتے۔ مسلمانوں کو جبکہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ خدا و رسول کے احکام کی خلاف ورزی پر اپنے خلیفہ کو معزول کر سکتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا حاکمیت ہو سکتی ہو کہ ایک تجربہ کار مفید ملک و قوم۔ نیک طینت۔ نیک نیت اور قیمتی شخص کو بولنے فرائض عہدگی سے بجا لارہا ہے، محض اس لئے کہ اُس کو تین یا پانچ سال کی مدت گزر چکی ہو معزول کر کے نئے انتخاب کی زحمت کو ادا کریں اور کسی نئے تجربہ کی مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا کریں۔

عیسائیت نے مال و دولت کا مرتبہ مذہباً اس قدر ذلیل ٹھہرایا ہے کہ دولتمندوں کو آسمانی پادشاہت میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ بودھ مذہب نے پیشوایاں مذہب کو گداگر بننے کی اجازت دی ہو مگر اسلام نے مال کو سامانِ معیشت قرار دے کر اُس کا اہلی مرتبہ ظاہر فرما دیا ہے۔ ملک کے تمام باشندوں یا تمام بنی نوع انسان کے اندر مالی مساوات محال اور عقلاً اشتراکیت و بشویت کے اصول ناقابلِ عمل ہیں مگر ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لئے یہ ماننا ضروری ہے کہ جس قدر مال و دولت افراد کے قبضہ میں ہے وہ تمام مجموعی طور پر ملک و قوم کی دولت ہے اور اسی لئے قوم کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ دوسرے شخص کی دولت کو برباد اور تلف ہونے سے بچائے تاکہ ملک و قوم کی دولت میں کمی واقع نہ ہو اور اگر کوئی شخص اپنی دولت خود اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہو تو دوسرے کا فرض ہو کہ وہ اُس کو اس غلطی سے روک دے۔ اسلام نے اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر حکم دیا ہے کہ لَا تُولُوْا السَّفْهَاءَ اَمْوَالَ الْکُمْرِ داپنے اموال بے وقوفوں کے سپرد نہ کرو، اسی طرح لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی (انسان جو کچھ کوشش کرتا ہے وہی اُس کے لئے ہے) فرما کر ہر شخص کو کسبِ معاش کی طرف متوجہ کر دیا ہو رشوت کو جو انسان کے لئے بلا استحقاق آمدنی ہو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ تجارت کی تو اسلام نے ترغیب دی ہے لیکن سود خوری کو اس لئے ممنوع قرار دیا کہ ایسی بہت سی

اخلاقی اور اقتصادی مضرتیں مضمحل ہیں سود خوری سے انسان کی باہمی محبت و مہربانی و بہبود کی صفتِ حتمہ معدوم ہو جاتی ہے۔ بے محنت دولت کمانے سے انسان آرام طلب اور بزدل ہو جاتا ہے۔ سود خوری کے رواج سے ملک کی تمام دولت بتدریج سمٹ کر ایک محدود گروہ کے قبضہ میں آ جاتی ہے اور باقی لوگوں کو منظرِ مانہ طور پر افلاس میں مبتلا ہونا پڑتا ہے غلہ یا دوسری ضروریات زندگی کی چیزوں کو گرانی کے انتظار میں فروخت نہ کرنے اور روکے رکھنے کو بھی اسلام نے منع کیا ہے کیونکہ اس سے اگرچہ ایک شخص کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن باقی تمام لوگوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ قمار بازی اور شراب خواری کو بھی اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے کیونکہ ان چیزوں سے فتنے اور فسادات پیدا ہوتے ہیں۔

آج کل کے یورپی ملکوں کو اپنی تہذیب اور ترقی یافتہ حالت پر بڑا غرور اور گھمنڈ ہے لیکن انہیں ملکوں میں آئے دن اُن کے نظام سلطنت کو ظالمانہ قرار دینے والے گروہ پیدا ہو رہے ہیں۔ ای بلفورٹ ایک فلاسفر کا قول ہے۔

”وہ وقت قریب ہے جبکہ کسی انسان کو محب وطن یا وطن پرست کہنا ایسی انتہائی توہین ہوگی کیونکہ ہم اتفاق سے ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جس میں مخصوص نظام حکومت اور ممتاز طبقہ کے افراد کے مفاد کی خاطر غارتگری کا بازار گرم ہے۔ اسی غارتگری کو محب الوطنی کہا جاتا ہے“

اس قول کے قائل آئی بلفورٹ نے آجکل کی مہذب عیسائی سلطنتوں اور جمہوریتوں کی بد اعمالیوں سے تنگ آکر مندرجہ بالا الفاظ کہے ہیں۔ روس کا سب سے بڑا مدبرِ تسلطانی گنتا ہے کہ نوع انسان میں سے ہر قسم کے ملکی و قومی و خاندانی امتیازات بجلی مٹا دینے چاہئیں ان لوگوں نے یورپی اور عیسائی جمہوریتوں کے مفاسد و مظالم کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد یہ باتیں زبان سے نکالی ہیں لیکن اسلام ملکی و قومی امتیازات کو تسلیم کرتا ہوا وہ نظام سلطنت اور وہ اخلاقی تعلیم پیش کرتا ہے کہ ای بلفورٹ اور تسلطانی کو اس قسم کی خلاف فطرت انسانی تجاویز پیش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور ہر قسم کے مفاسد و مظالم کا پورے

طور پر سب باب ہو جاتا ہے اور انما زہد نہایت آسانی سے سعادت انسانی تک پہنچنے کی سہولت پا جاتا ہے منطقہ حجازہ کہ جس طرح منطقہ ہاردہ نہیں بنایا جاسکتا اسی طرح اقوام عالم کے خصوصی امتیازات اور انسان کی حب الوطنی کو قضا نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اسلام نے قبائل و شہب کے امتیازات اور انسان کے جذبہ حب الوطنی کی بخوبی تکریم کی ہے مگر اس امتیاز قومی اور حب الوطنی کو کہیں بھی ایسا ناجائز موقع نہیں دیا کہ وہ نوع انسانی پر منہ عالم روا رکھنے کا ذریعہ بن سکے۔

غیر مسلموں کی گواہی | دہا، امریکہ کے مشہور عالم ڈیرمیر کا قول ہے۔

”دنیا کی تاریخ میں کوئی مذہب اتنی ہلری اور اس قدر وسعت کے ساتھ نہیں بھٹلا جتنا کہ مذہب اسلام متوڑے ہی عرصہ میں کوہ انسانی سے لیکر بحر اکاٹل تک اور ایشیا کے مرکزے افریقہ کے مغربی کناروں تک جا پہنچا۔“

اس قول کو پڑھ کر سوچنا چاہئے کہ اسلام کی یہ حیرت انگیز اشاعت تلوار یعنی جہر و تشدد کے ذریعہ ہوئی تھی یا اپنے اعلیٰ اصول اور مفید تعلیمات کے ذریعہ۔

(۲) سر ولیم مور دلائل آف محمد کا مصنف، جو اسلام کی مخالفت میں شہرت مآل کر چکا ہے ایک جگہ مندرجہ ذیل الفاظ لکھنے پر مجبور ہو گیا ہے۔

”اسلام نے ہمیشہ کے واسطے لوہات باطلہ کوین کی ناپ کی مدتوں سے چھار ہی تھی کا لعم کر دیا۔ مذہب اسلام اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ اُس میں پرہیزگاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔“

(۳) جمہور ان سائنسکار پینڈیا میں ایک آرٹیکل لکھنے والا لکھتا ہے کہ یورپ میں علوم فنون کی ترقی کا اہل سبب اسلام ہی ہوا ہے۔

”دھنڈا لٹرگ تاملی بان فراتسی لکھتا ہے کہ

”جس وقت ہم فتوحات عرب پر نظر ڈالیں گے اور اُن کی کامیابی کے اسباب کو انجاکر

دکھائیں گے تو معلوم ہو گا کہ اشاعت مذہب میں تلوار سے مطلق کام نہیں لیا گیا کیونکہ مسلمان ہمیشہ مفتوح اقوام کو اپنے مذہب کی پابندی میں آزاد چھوڑ دیتے تھے اگر اقوام عیسوی نے اپنے فاتحین کے دین کو قبول کر لیا اور بالآخر ان کی زبان کو بھی اختیار کیا تو یہ محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے ہمدید حاکموں کو ان قدیم حاکموں سے جن کی حکومت میں اس وقت تک تھے بہت زیادہ مصنف یا ان کے مذہب کو اپنے مذہب سے بہت زیادہ سچا اور سادہ پایا یہ امر تاریخ سے ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی مذہب بزورِ شمشیر نہیں پھیل سکتا۔ جس وقت عیسویوں نے اندس کو عربوں سے فتح کر لیا اس وقت اس مفتوح قوم نے جان دینا قبول کیا لیکن مذہب کا بدلنا قبول نہیں کیا۔ فی الواقع دین اسلام بعوض اٹھے کہ بزورِ شمشیر پھیلا یا گیا ہو محض بہتر اور بزورِ تقریر شائع کیا گیا ہے اور یہی ترغیب تھی جس نے اقوام ترک و مثل کو بھی جنوں نے آگے چل کر عربوں کو منسوب کیا دین اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر دیا۔ چین میں بھی اشاعت اسلام کچھ کم نہیں ہوئی (منقول از تمدن عرب)

(۵) رابرٹس اپنی تاریخ چارلس نجم میں لکھتا ہے کہ

”وہ مسلمان ہی تھے جن میں اشاعت مذہب کے جوش کے ساتھ رواداری ملی ہوئی تھی ایک طرف تو وہ اپنے پیغمبر کے دین کو پھیلاتے تھے دوسری طرف ان اشخاص کو جو اسے قبول نہیں کرتے اپنے اصلی ادیان پر قائم رہنے دیتے تھے۔“

(۶) میٹور ہبان اپنی کتاب سفر مشرق میں لکھتا ہے کہ

”عیسائیوں کیلئے نہایت افسوس کی بات یہ کہ مذہبی رواداری جو مختلف اقوام میں ایک بڑا قانونِ مروت ہر عیسائیوں کو مسلمانوں نے سکھایا۔ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ انسان دوسرے کے مذہب کی عزت کرے اور کسی کو مذہب کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرے۔“

(۷) تاریخ جنگ صلیبی میں مذکورہ مصنف میٹو لکھتا ہے کہ

”جس وقت حضرت عمرؓ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں کو مطلق نہیں تباہ کیا

برفلاٹ اس کے جب صلیبوں نے اسی شہر مقدس کو لیا تو انہوں نے نہایت بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور یہودیوں کو جلا دیا۔

(۸) فتح بیت المقدس کے متعلق ڈاکٹر گرتاؤلی بان لکھتا ہے کہ

”بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمرؓ کا اخلاق ہم پر نہایت کرتا ہے کہ ملک گیرانِ اسلام مفتوح اقوام کے ساتھ کیسا نرم سلوک کرتے تھے اور یہ سلوک اُس مدارات کے مقابل جو صلیبیوں نے اسی شہر کے باشندوں سے کئی صدی بعد کی نہایت حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے حضرت عمرؓ اس شہر مقدس میں بہت تھوڑے اشخاص کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور آپ نے سفرویس بطریق سے درخواست کی کہ مقامات مقدسہ کی زیارت میں آپ کے ہمراہ چلے۔ اُسی وقت حضرت عمرؓ نے منادی کرادی کہ میں ذمہ دار ہوں کہ باشندگانِ شہر کے مال اور اُن کی عبادت گاہوں کی حرمت کی جائے گی اور مسلمان عیسائی گرجوں میں نماز پڑھنے کے مجاز نہوں گے۔ جو سلوک عمر بن عباسؓ نے مصریوں کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نہ تھا اُس نے باشندگانِ مصر سے وعدہ کیا کہ انہیں پوری مذہبی آزادی۔ پورا انصاف بلا رورعایت اور جائداد کی ملکیت کے پورے حقوق دیئے جائیں گے۔ عمالِ اسلام اپنے عہد پر اس درجہ مستحکم رہے اور انہوں نے اُن لوگوں کے ساتھ جو ہر روز شاہنشاہ قسطنطنیہ کے عاملوں کے ہاتھ سے انواع و اقسام کے مظالم سہا کرتے تھے اس طرح کا عمدہ برتاؤ کیا کہ سارے ملک نے بہ شادہ پیشانی دینِ اسلام اور عربی زبان کو قبول کر لیا۔ میں بار بار کہوں گا کہ یہ وہ نتیجہ ہے جو ہرگز بڑا شہسیر نہیں حاصل ہو سکتا۔“

(۹) مصر کے مشہور اخبار ایچ پیٹ میں ایک سیاحی نے لکھا تھا کہ

”ہم عیسائیت اور اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں تو ایک نمایاں فرق یہ نظر آتا ہے کہ عیسائی مذہب کے راستے میں جب علوم و فنون آگئے تو اُس نے نہایت بیدروی سے اُن کو پامال کیا لیکن اسلام نے خود علوم و فنون کی بنیادیں قائم کیں اور عیسائیت و مجوسیت نے جن شایقینِ علوم کو شوقِ علم کو جرم میں جلا وطن کیا اسلام نے اُن کو اپنے دامن میں پناہ دی۔“ جس طرح عیسائیت علم اور

تہن کے میدان میں اسلام کو دوش بدوش نہیں چل سکتی اس طرح اخلاقی حیثیت سوجھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی
(۱۰)، بیروت کے ایک سیاحی اخبار الوطن میں ایک سیاحی نامہ نگار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
ایک مضمون لکھا انہیں وہ لکھتا ہے کہ

”پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی قوم کے پھیلنے اور باقی رہنے کے تمام سامان فراہم کر دئے
کیونکہ مسلمان جب قرآن و حدیث میں غور کریں گے تو وہ اپنی ہر دینی و دنیوی ضرورت کا علاج
انہیں پائیں گے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر سوائے تقویٰ کے اور کسی چیز کے سبب ترجیح
نہیں دی گئی۔ مسلمان اپنے پریڈنٹ کا جس کو وہ حلیفہ کہتے ہیں خود انتخاب کرتے تھے
غیر مسلم یعنی ذمیوں کے لئے اسلامی ممالک میں عیش و راحت کے ساتھ رہنا آسان کر دیا کیونکہ
حکم دیا کہ تمام مخلوق خدا کی اولاد ہے اور سب سے پسندیدہ خدا کے نزدیک وہ ہے جو اُس کی اولاد
کو نفع پہنچائے۔ انہوں نے عورت کے مرتبہ کو بلند کر دیا۔ بیت المال کے لئے قواعد مرتب کئے
اور حکمت دہانائی تو مسلمانوں کا گم شدہ مال قرار دیا اور اُس کے حاصل کرنے کی تاکید کی؛“
(۱۱)، جون ڈیون پورٹ صاحب لکھتے ہیں کہ

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)، نے ہرگز اس قدر خوریزی نہیں کی جس قدر موسیٰ علیہ السلام نے بت پرستی
کی بیخ کنی کے لئے کی تھی۔

(۱۲)، مشہور مورخ ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ

”قدرت کے قانون میں ہر شخص اسلحہ کے ذریعہ اپنی ذات و ملکیت کی حفاظت کا حق رکھتا
ہے وہ اپنے دشمنوں کو دفع کر سکتا یا اُن سے زیادتی کا بدلہ لے سکتا ہے اور اپنے انتقام و معاوضہ
کو ایک مناسب حد تک وسیع کر سکتا ہے۔ محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اُن کے ہم وطنوں کی نالغضانی
نے اس وقت محروم و جلا وطن کیا جبکہ وہ اپنی خیر اندیش مذہب اور صلح آمیز رسالت پر عامل تھے۔“

(۱۳)، سٹرٹاس کا رلائل اپنی کتاب ”لیکچر ڈان ہیرڈز“ میں لکھتا ہے کہ

”اسلام کا آنا عرب کی قوم کے حق میں گویا تاریکی میں روشنی کا آنا تھا عرب پہلی ہی پہل مسک

ذریعہ زندہ ہوا۔ اہل عرب گلابوں کی غریب قوم تھی اور حبیب سے دنیا بنی تھی عرب کے چٹیل میدانوں میں پھیر کرتی تھی اور کسی شخص کو ان کا کوئی خیال بھی نہ تھا۔ اس قوم میں ایک اولوالعزم پیغمبر ایسے کلام کے ساتھ جس پر وہ یقین کرتے تھے بھیجا گیا۔ اب دیکھو کہ جس چیز سے کوئی واقف ہی نہ تھا وہ تمام دنیا میں مشہور و معروف ہو گئی اور چھوٹی چیز نہایت بڑی بن گئی اسکے بعد ایک عہدی کے اندر ایک جانب غرناطہ اور ایک طرف دہلی ہو گئی ایک چنگاری ایسے ملک میں پڑی جو ظلمت میں چھپا ہوا ریگستان تھا مگر دیکھو اس نے زور و اثر جانے والی باروت کی طرح نیلے آسمان تک اُٹھتے ہوئے شعلوں کے ذریعہ دہلی سے تابہ غرناطہ روشن کر دیا۔

(۱۴) جی ایم۔ راڈویل لکھتا ہے کہ

”دلیلوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت (صلعم) کے سب کام اس نیک نیتی کی تحریک ہوئی تھے کہ لوگوں کو جہالت اور بُت پرستی سے چھڑائیں اور یہ کہ اُن کی زیادہ سے زیادہ خواہش یہ تھی کہ امر حق یعنی توحیدِ الہی کا جوش جو اُن کی روح پر غایت درجہ مستولی ہو رہا تھا اس کا خوب اشتہار اظہار کریں اُن کی ذاتِ کریم اور سیرتِ صداقت میں اُن کی نسبت اُن لوگوں کا تصور کرنا چاہئے جن کے اخلاق اور ایمان کو ابنائِ جنس کے تمام امور دنیوی پر کامل اختیار حاصل ہے قرآن میں ایک نہایت گہری تھابیت ہے جو اُن لفظوں میں بیان کی گئی ہے جو باوجود مختصر ہونے کے قوی اور صحیح رہنمائی اور الہامی حکمتوں سے مملو ہیں“

(۱۵) جرمن متشرق عالمِ ذلیل ڈیوش لکھتا ہے کہ

اسی قرآن کی مدد سے تمام سامی اقوام میں صرف عرب ہی یورپ میں شاہانہ حیثیت سے داخل ہوئے جہاں اہلِ فینیشیا بطور تاجروں کے اور یہودی لوگ پناہ گزینوں اور اسیر کی حالت میں پہنچے۔ ان عربوں نے بنی نوع انسان کو روشنی دکھلائی جبکہ چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی ان عربوں نے یونا (یونان) کی عقل و دانش کو زندہ کیا اور مغرب و مشرق

کو فلسفہ۔ طب اور علم ہیئت کی تعلیم دی اور موجودہ سائنس کے جنم لینے میں انھوں نے حصہ لیا۔ ہم ہمیشہ اُس روز کا ماتم کرینگے جس دن غرناطہ عربوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔“ (۱۶)، ڈاکٹر سمویل جانسن لکھتا ہے کہ

”قرآن کے مطالب ایسے ہمہ گیر ہیں اور ہر زمانہ کے لئے اس قدر موزوں ہیں کہ زمانہ کی تمام صدائیں خواہ مخواہ اُس کو قبول کر لیتی ہیں اور وہ محلوں۔ ریگستانوں۔ شہروں اور سلطنتوں میں گونجتا ہے“

(۱۷)، لڈولف کریل جس نے ۱۸۵۷ء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات شائع کئے تھے لکھتا ہے کہ ”قرآن میں عقائد۔ اخلاق اور ان کی بنا پر قانون کا مکمل مجموعہ موجود ہے اس میں ایک وسیع جمہوری سلطنت کے ہر شعبہ کی بنیادیں بھی رکھ دی گئی ہیں عدالت۔ حربی انتظامات مالیات اور نہایت محتاط قانونِ غرباء وغیرہ کی بنیادیں خداوندِ واحد کے یقین پر رکھی گئی ہیں“ (۱۸)، ریورنڈ ڈبلیو اسٹیفن لکھتا ہے کہ

”آنحضرت نے بت پرستی کے ایک منتشر انبار کے عوض میں خالص توحید کا عقیدہ قائم کیا۔ آپ نے لوگوں کے اخلاقی معیار کو بلند کیا اور ان کی تمدنی حالت کو ترقی دی اور ایک سنجیدہ اور معقول طریقِ عبادت جاری کیا آخر کار آپ نے اس ذریعہ سے بہت سے وحشی اور آزاد قبیلوں کو جو محض ذروں کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھرتے تھے باہم ملا کر ایک ٹھوس ملکی جماعت کی شکل میں منتقل کر دیا آپ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے تھے جہاں ملکی نظام معقول اعتقاد اور خالص اخلاق سے لوگ ناواقف تھے آپ نے ان تینوں باتوں کو وہاں رواج دیا۔ ملکی حالت۔ مذہبی اعتقاد اور اخلاقی حالت کی اصلاح کر دی بہت سے آزاد قبیلوں کی جگہ آپ نے ایک قوم چھوڑی۔ بہت سے معبودوں اور بہت سے خداوندوں کے باطل عقیدے کی جگہ آپ نے ایک قادر مطلق مگر رحمن و رحیم خدا کا معقول عقیدہ قائم کیا لوگوں کو تعلیم دی کہ وہ اس خیال کے ساتھ زندگی بسر

کریں کہ وہ جوہر مطلق سرہم ہمارا محاذ و ٹکڑا ہے۔ اسی کو نیکیوں کا جزا دینے والا سمجھیں اور اسی کو بدوں کو سزا دینے والا سمجھ کر اس سے ڈریں۔

(۱۹) ڈاکٹر ڈبلیو ٹی آرنلڈ کی کتاب پریچنگ آف اسلام اسی موضوع پر لکھی گئی ہے کہ ”اسلام کی اشاعت بڑی دشواری نہیں بلکہ تسلسلہ آشتی کے ساتھ ہوئی ہے، جو قابل مطالعہ ہے۔ اور اسکا اؤترجمہ دعوت اسلام کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

(۲۰) مہیو پولی جنوں نے ایک بے ایلہ کتاب مشرق پر لکھی ہے اور جو ایک نہایت محقق اور مذہبی مصنف ہیں انکا قول ڈاکٹر کرسٹاؤلی بان نے اپنی کتاب تمدن عرب میں اس طرح نقل کیا ہے ”مسلمان اُن نظامات میں جو اُردو مزدوری پیشہ کی بہبودی سے متعلق ہیں اسوقت تک اُن سخت غلطیوں سے بچے ہوئے ہیں جو مغرب میں واقع ہوئی ہیں۔ ان میں اب تک وہ سب نظامات کامل طور سے باقی ہیں جن کے ذریعہ سے انھوں نے امیر و غریب و غلام و مالک میں تسلسلہ قائم رکھی ہے اسی قدر کہنا کافی ہے کہ وہ قوم جس کو تعلیم دینے کا دعویٰ یورپ کر رہا ہے فی الواقع وہ قوم ہے جس سے خود اسے سبق لینا چاہئے۔

(۲۱) پروفیسر ایڈورڈ مونٹ پروفیسر السنہ مشرقیہ جینیوا یونیورسٹی کہتے ہیں کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح اخلاق اور سوسائٹی کے متعلق جو کامیابی ہوئی اُس کے اعتبار سے آپ کو انسانیت کا محسن اعظم یقین کرنا پڑتا ہے۔“

۱۰۰

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱	دیباچہ	۶۶	فطرت انسانی اور قانون سلطنت
۵	ہستی باری تعالیٰ اور عقل انسانی	۷۱	مقصد زندگی اور غیر مذہبی
۸	عقل والہام		تہذیب و تمدن
۱۳	رسالت و نبوت	۷۶	عہد قدیم کے حالات کی حیثیت
۱۹	جزا و سزا اور حیات بعد المات	۷۹	قوانین بنی اسرائیل
۲۴	مذہب اور نسل انسانی	۸۱	اخلاق
۲۹	دین الفطرت	۸۱	معاشرت
۳۳	ارتقاء مذہب و تمدن	۸۳	اسناد و رنا
۳۷	اختلاف مذاہب	۸۴	چوری کا اسناد
۳۹	انسان اپنے ارادہ و عمل میں محتار ہے	۸۵	تجزیات اور عدل
۴۳	مذہب اور تمدن کا تعلق	۸۷	غلامی
۴۷	قانون قدرت اور انسان	۸۸	سود غوری
۵۰	انسان اور قانون تمدن	۸۸	امانت
۵۳	مذہب اور قانون سلطنت	۸۹	مسکین نوازی و خدائرسی
۵۸	مذہبی سلطنت اور انسانی آزادی	۹۰	قومی تنظیم
۶۲	دینی سلطنت اور دنیوی سلطنت	۹۲	قوانین مصر قدیم
		۹۲	رگوید کے قوانین اخلاق و معاشرت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۰	قدیم رومی قوانین	۱۳۲	علمی
۱۰۳	اسپارٹا کے مقنن لائیگرس	۱۳۳	گوشت خوری
	کافالون سلطنت	۱۳۳	بادشاہ پرستی
۱۰۹	ایران قدیم کا نظام	۱۳۳	تاریخی و جغرافی ہدایات
	اخلاق اور قانون تمدن	۱۳۹	افلاطون کا قانون سلطنت
۱۱۵	ہندوستان کے مقنن	۱۳۹	چین کے حکیم کنفوشس
	منومہ راج کا قانون	۱۴۱	کانظریہ سلطنت
۱۱۸	تمدن و معاشرت و اخلاق	۱۴۱	ارسطو کا فلسفہ ریاست
۱۲۱	آئین سلطنت	۱۴۲	چانکیہ برہمن کا قانون اخلاق
۱۲۱	تعزیرات	۱۴۶	حکمت کی باتیں
۱۲۳	برہمن کی فضیلت	۱۴۶	مذہب و عقائد
۱۲۵	برہمنوں کو فکر معاش سے رستگاری	۱۴۷	ترغیب علم
۱۲۶	شودروں کا مرتبہ	۱۴۸	عام اخلاق
۱۲۷	ذاتوں کی تقسیم	۱۴۸	دولت پرستی
۱۲۸	عقائد و مذہبی مراسم	۱۴۹	خود مطلبی
۱۲۹	علم و مذہب پر پابندیاں	۱۵۰	عورت کا مرتبہ
۱۳۰	سود خوری	۱۵۰	ذات پات کا امتیاز
۱۳۱	تقسیم میراث	۱۵۱	برہمن کا مرتبہ
۱۳۱	عورت کی حیثیت	۱۵۱	دوستی
۱۳۱	بیوگ	۱۵۱	احتیاط و ہوشیاری

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۲	گوشت خوری	۲۵۹	تظام اسلام اور قرآن مجید {
۱۵۳	مہاراجہ اشوک کے اخلاقی قوانین	۲۶۰	قرآن مجید خود اپنی نسبت کیا کتاب ہے
۱۵۵	ساسانیوں کا نظام اخلاق	۲۶۲	قرآن مجید اور ہستی باری تعالیٰ
۱۵۹	نوشیرواں کا قانون سلطنت	۲۶۳	صفات باری تعالیٰ
۱۶۵	ایک ضروری گزارش	۲۶۴	اصل حاکم خدا اور صل قانون قرآن مجید ہے
۱۶۷	وحدت و اخوت	۲۶۹	ہادیان برحق بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔
۱۶۸	عالمگیر اتحاد کی حقیقت {	۲۷۱	رسول کی اطاعت بھی خدا ہی کی اطاعت ہے
۱۶۹	اور اس کی ضرورت {	۲۷۲	خلیفہ یا امیر یا اولی الامر کی اطاعت
۱۷۰	آزادی و حریت کی حقیقت و اصلیت	۲۷۳	پیدائش انسانی کی اصل غرض۔
۱۸۷	حکومت کا استبداد اور {	۲۷۴	دین سے غفلت اور دنیا طلبی۔
۱۹۵	اسکے تاریک و روشن پہلو {	۲۷۶	مومن کو غلبہ حاصل ہوتا ہے
۲۰۰	شجاعت و بہادری اور بردی نامردی	۲۷۷	دین مذہب کے معاملہ میں زبردستی ہرگز نہیں
۲۰۸	انفرادی اغراض اور اجتماعی مقاصد	۲۷۸	تبلیغ دین کیلئے خوش اخلاقی ضروری چیز ہے
۲۰۹	جدید قومیت کی حقیقت۔	۲۷۹	نبی امتیاز آخرت میں کچھ کام نہیں آسکتا۔
۲۱۶	حقیقت و طینیت	۲۸۰	اختلاف احوال اور میری غریبی {
۲۲۳	ملکیت اور دولت	۲۸۱	کافر کو نہیں مل سکتا {
۲۳۱	محنت و سرمایہ اور سود خوری	۲۸۲	انسان کی نفسانی اور فطری کمزوریاں
۲۳۲	مراسم و آبا پرستی		حقوق زوجین
۲۳۹	سلطنت اور وراثت		ترکہ اور اسکی تقسیم اور حقوق۔
۲۵۷	تبصرہ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۲	سود خوری حرام ہے -	۲۹۰	بعض تعلیمات نبوی صلیعم
۳۸۳	عدل و انصاف اور احسان اور	۲۹۷	اسلامی فقہ اور نظام حکومت
	دیانت کے لئے تاکیدیں احکام	۳۰۲	انتباہ
۳۸۴	عہدہ رافزار و قسم کا پورا کرنا ضروری ہے	۳۰۴	خاتمہ
۳۸۵	مختلف اخلاقی ہدایات	۳۰۶	اسلامی نظام سلطنت
۳۸۹	قرآن مجید کی خصوصیات		غیر مسلموں کی گواہی
	میں سے ایک خصوصیت	۳۲۱	فہرست مضامین

ایک نہایت اہم سیاسی اور تاریخی تصنیف یعنی کتاب مجموعہ

اس نئی حقیقت نما

مُصنّف

مورخ اسلام مولانا اکبر شاہ خاں صاحب نجیب آبادی

آج کل ہندو مسلم مسئلہ ہریڈر کی توجہ کامرکز بنا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کا صحیح حل کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن جس کسی نے یہ کتاب ایک دفعہ پڑھ لی اُس کی آنکھوں کے سامنے ایک روشنی آگئی۔ اس کتاب میں حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ہندو اور مسلمان دونوں کو اپنی حقیقت خصوصیات اور عادات کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان حاکم و فرمانروا ہونے کے بعد بھی اپنے محکوموں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ہر شخص اعلیٰ درجہ کا سیاست داں اور مورخ بن سکتا ہے۔ اس کتاب میں سیکڑوں نایاب و عظیم الشان تاریخی کتابوں کے حوالے اور اصل عبارتیں بطور ثبوت درج کر دی گئی ہیں۔ قیمت فی جلد علاوہ محصول ڈاک دو روپیہ چار آنہ (۴/۰)

تمام کتابوں کے ملنے کا پتہ

محمد ایوب خاں منیر عبرت نجیب آباد (یو۔ پی)

اشہار

RARE BOOK
NOT TO BE ISSUED

مکتبہ عبرت میں مندرجہ ذیل کتابیں فروخت کیلئے موجود ہیں

۱۰	مقدمہ تاریخ ہند قدیم (مصنف مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی) قیمت فی جلد علاوہ محصول ڈاک	۱۰
۱۰	تظام سلطنت	۱۰
۱۰	آئینہ حقیقت نامہ جلد اول	۱۰
۱۰	گاز اور اُسکی تاریخی عظمت	۱۰
۱۰	ویدا اور اُس کی قدامت	۱۰
۱۰	جنگ انگورہ	۱۰
۱۰	مسلمانان اندلس	۱۰
۱۰	نواب امیر خاں	۱۰
۱۰	احقاق حق	۱۰
۱۰	باطل شکن	۱۰
۱۰	لا الہ الا اللہ	۱۰
۱۰	حجۃ الاسلام	۱۰
۱۰	قول حق	۱۰
۱۰	آئینہ حقیقت نامہ جلد دوم	۱۰

پہلے دو ایڈیشن ختم ہو گئے تیسرا ایڈیشن زیر طبع
پہلا ایڈیشن ختم دوسرا ایڈیشن زیر طبع

فرمائش کا خط اس پتہ سے بھیجئے

محمد ایوب خاں منیر مکتبہ عبرت نجیب آباد (یو پی)